

اسلام
اور
جدید معاشی مسائل

جلد ہشتم
اراضی کا اسلامی نظام

شیخ الاسلام جنس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

الکتاب الاسلامیہ

۱

اسلام
اور
جدید معاشی مسائل
جلد ہفتم
ارضی کا اسلامی نظام

اسلام اور جدید معاشی مسائل

جلد ہشتم

اراضی کا اسلامی نظام

شیخ الاسلام جٹل، مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ترتیب و تالیف

مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب

طالافا جامعہ اشرفیہ لاہور

ادارۃ اسلامیہ

☆ موزن روڈ چک اردو بازار کراچی

فون ۲۷۲۲۰۱

☆ ۱۹۰ رانارنگی، لاہور پاکستان

فون ۹۱۹۱۳۳۴۵۰۷۳۵۳۳۵۳

☆ ۳۳ وینا کافہ سنشین ہل روڈ لاہور

فون ۳۳۲۳۳۱۲ ۷۳۳۳۳۱۲ ۷۳۳۳۳۱۲

ہم حقوق محفوظ ہیں۔

ہندوستان میں ہم حقوق محفوظ ہیں۔ کسی فرد یا ادارے کو بلا اجازت اشاعت کی اجازت نہیں۔

نام کتاب

اسلام

جدید معاشی مسائل

حصہ ہفتم

اقتصادی نظام

اشاعت اول

جمادی الاولیٰ ۱۴۳۹ھ — جون ۲۰۰۸ء

ادارۃ ایسٹریٹس، بک سیلرز، کمپیوٹرز اینڈ امیٹ

۱۳- رجنا تھ میٹشن ہال روڈ، لاہور فون ۷۲۳۳۲۱۱-۷۲۳۳۲۸۵-۷۲۳۳۲۸۶-۷۲۳۳۲۸۷

۱۹۰- انارکلی، لاہور- پاکستان..... فون ۷۲۳۳۲۹۹۱-۷۲۳۳۲۹۹۵

مومن روڈ، چنگ اردو بازار، کراچی- پاکستان..... فون ۲۷۲۲۳۴۰۱

ملنے کے لیے

ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۳

کتبہ دار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۴

ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ، چنگ سبیلہ، کراچی

دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ۱

بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ۱

بیت العلوم، تاج روڈ، لاہور

فہرست مضامین

ملکیت زمین اور اس کی تحدید۔ فیصلہ شریعت اہلبیت علیہ السلام.....	۹
ملکیت زمین کا مسئلہ.....	۱۴
ملکیت کا حد از روئے اسلام.....	۲۲
حکومت کی طرف سے تحدید ملکیت.....	۲۶
عارضی تحدید ملکیت.....	۲۸
مالکوں سے املاک چھین کر تحدید ملکیت.....	۳۲
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی.....	۵۴
امادہ کی قسط سالی.....	۵۵
بھوک مٹانے کی شرعی ذمہ داری.....	۵۷
فاضل مال کو خرچ کرنے کا حکم.....	۶۱
قل اضفوا کا صحیح مطلب.....	۶۱
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حمی (چراہ گاہ).....	۶۷
بلال بن عمارت کی جاگیر کا قصہ.....	۷۳
عراق کی زمینوں کے بارے میں حضرت عمر کا فیصلہ.....	۷۷
مکہ و مدینہ کے ذاتی مال کی ضبطی.....	۸۹
معاوضہ و تکرار املاک کی جبری وصولی.....	۹۱
غریبوں کی امداد کیلئے املاک کی ضبطی.....	۱۰۷
زمینوں کا ارتکاز.....	۱۰۹
وقف کا مسئلہ.....	۱۱۲

- زمینوں کی تقسیم اور بیج پر پابندی ۱۱۳
- مزارعت ختم کرنے پر پابندی ۱۱۸
- فیکس اور بیج وغیرہ کے اخراجات ۱۲۲
- حق کاشتکاری کی وراثت ۱۲۳

زیر نظر قوانین کے بارے میں فیصلے کا خلاصہ ۱۲۷

- نتائج ۱۲۹
- ملکیت زمین پر شبہات اور ان کے جوابات ۱۳۱
- زمین اللہ کی ہے ۱۳۱
- زمین مخلوق کیلئے ۱۳۲
- سواء للمساکین کا مطلب ۱۳۵
- ایک اصولی بات ۱۴۱
- زمین بھائی کو دید ۱۴۳
- مزارعت کا مسئلہ ۱۴۶
- عہد رسالت میں مزارعت کے مختلف طریقے ۱۴۸
- حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی توضیحات ۱۵۰
- حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وضاحت ۱۵۱
- حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی مزید وضاحت ۱۵۳
- مزارعت کے جواز کے دلائل ۱۵۶
- خیبر کی زمینوں کا معاملہ ۱۵۷
- اصل مدینہ کا تعامل ۱۶۰
- ہمارے زمانہ کی مزارعت کے مفاسد اور ان کا انسداد ۱۶۱

۱۶۴	غاصبانہ قبضہ اور حق ملکیت
۱۷۹	ارضی شمولات کی شرعی حیثیت
۲۰۲	نتائج بحث
۲۰۳	زمین کی تقسیم پر پابندی شریعت کے خلاف ہے
۲۱۷	شفعہ کے رائج الوقت قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں
۲۳۹	حد درالنا شفہ میں ترتیب
۲۵۱	شفعہ بعض زمینوں کا استثناء
۲۵۳	شفعہ کا مقدمہ دائر کرنے کی مدت
۲۵۸	نتائج بحث
۲۵۹	حکم نامہ عدالت
۲۶۱	ضمنی فیصلہ شفہ
۲۷۷	نتیجہ بحث
۲۷۷	Oder of the court
۲۷۹	فیصلہ کرایہ داری ایکٹ
۲۸۷	سرحد مزارعت ایکٹ کی شرعی حیثیت
۲۹۶	نتائج بحث
۳۰۳	اشاریے (Indexes) اسلام اور جدید معاشی مسائل (مکمل سیٹ)
۳۰۵	آیات قرآن کریم
۳۱۰	احادیث مبارکہ اور آثارِ صحابہ
۳۲۵	اصطلاحات
۳۵۵	شخصیات

بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحكم الله عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون

ملکیت زمین اور اس کی تحدید

عدالت عظمیٰ پاکستان

شریعت ایلیٹ بینچ

رو بروئے:

چیرمین	جناب جسٹس محمد افضل غلام صاحب
ممبر	جناب جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب
ممبر	جناب جسٹس شفیع الرحمن صاحب
ممبر	جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب
ممبر	جناب جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب
	شریعت ایپیل نمبر ۱-۱۹۸۱ء
	قزلباش وقف بنام چیف لینڈ کشر پنجاب، لاہور وغیرہ
	شریعت ایپیل نمبر ۳-۱۹۸۱ء
	شیر علی خان بنام حکومت پاکستان
	شریعت ایپیل نمبر ۴-۱۹۸۱ء
	سید خوشحال خان بنام وفاقی حکومت پاکستان
	شریعت ایپیل نمبر ۸-۱۹۸۱ء
	سید علی اکبر محمود بنام ڈپٹی لینڈ کشر رحیم یار خان

شریعت اپریل ۹۔ ۱۹۸۱ء

بٹری بی بی بنام ڈپٹی لینڈ کمانڈر

شریعت اپریل ۱۰۔ ۱۹۸۱ء

سردار سلطان محمود خان بنام حکومت پاکستان

شریعت اپریل نمبر ایک۔۔ در۔۔ ۱۹۸۷ء

سید عزیز الاسلام وغیرہ بنام وفاق

شریعت اپریل نمبر ۲۱۔۔ در۔۔ ۱۹۸۳ء

صوبہ پنجاب بنام عوام الناس پاکستان

تاریخ ہائے سماعت ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ ستمبر ۱۹۸۵ء اور مورخہ ۳ / مئی ۱۹۸۶ء، ۱۶،

۱۸ جنوری ۱۹۸۸ء

فیصلہ

۱۔ یہ تمام اپیلیں چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ایک ہی فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہیں اور ان سب میں بنیادی مسئلہ ایک، یا ایک جیسا ہے، اس لیے ان تمام اپیلوں کی سماعت بھی ایک ساتھ کی گئی اور اس فیصلے کے ذریعے ان سب کا ایک ساتھ تصفیہ مطلوب ہے۔

۲۔ شریعت اپریل نمبر ۱۔ ۱۹۸۱ء میں اپیل کنندہ قزلباش وقف ہے، جو ناصر علی خان قزلباش نے ۱۹۵۲ء میں فی سبیل اللہ وقف کیا تھا، یہ وقف ۳۰ مربع زرعی زمین اور دوسری شہری جائیداد پر مشتمل تھا، جس کی آمدنی وقف نامہ کی رو سے مذہبی اور خیراتی مقاصد میں خرچ ہوتی تھی۔

۳۔ جب ۱۹۷۲ء میں مارشل لاہ ریگولیشن نمبر ۱۱۵ نافذ ہوا، اور اس کے ذریعہ زمین کی ملکیتوں پر حد عائد کر کے اس حد سے زائد زمینیں مالکان سے لی گئیں تو قزلباش وقف کی متعدد در خواستوں کے باوجود اسے مارشل لاہ ریگولیشن نمبر ۱۱۵ کے احکام سے معافی قرار نہیں دیا گیا، اور زمین کا جتنا حصہ ۱۳ ہزار پونٹ سے زائد تھا، وہ مذکورہ ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۱۸ ذیل اے شق ۲ کے تحت ۱۳۵۰ ایکڑ زمین حذر امین کو دے دی گئی۔

۴۔ جنوری ۱۹۷۷ء میں لینڈ ریفرم ہزار ایکٹ ۱۹۷۷ء نافذ ہوا، جس میں ملکیت زمین کی حد اور کم کر کے ۱۱۰۰ ایکڑ یا ۸ پونٹ (جو بھی زیادہ ہو) مقرر کر دی گئی۔ جس کے نتیجے میں وقف کی مزید زمین وقف کے تعارف سے لے لی گئی اور اب وقف کے پاس ایک ہزار بیس ایکڑ میں سے صرف ۱۱۰۲ ایکڑ

زمین باقی رہ گئی۔

۵۔ قزلباش وقف کی طرف سے اس کارروائی کے خلاف متعدد مقدمات دائر کیے گئے، جو بالآخر ناکام ہوئے، یہاں تک کہ فردری ۱۹۷۹ء میں صدارتی حکم نمبر ۹۱/۱۹۷۹ء نافذ ہوا، جس کے ذریعہ دستور پاکستان میں ایک نئے باب ۳۔ اے کا اضافہ کیا گیا، اور ہر ہائی کورٹ میں شریعت بینچیں قائم کی گئیں، جو کسی کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دینے کی مجاز تھیں، چنانچہ ۲۱ مارچ ۱۹۷۹ء کو اپیل کنندہ نے لاہور ہائی کورٹ کی شریعت بینچ میں مارشل لا ریگولیشن ۱۱۵ اور لینڈ ریفارمز ایکٹ ۱۹۷۷ء کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنیاد پر چیلنج کیا، یہ درخواست سماعت کے لئے منظور ہو گئی، لیکن اس دوران ہائی کورٹوں کی شریعت بینچوں کی جگہ فیڈرل شریعت کورٹ وجود میں آ گیا، چنانچہ یہ درخواست فیڈرل شریعت کورٹ کو منتقل ہو گئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے مقدمہ کی سماعت کے بعد اپنے فیصلے مورخہ ۱۳/۱۰/۱۹۸۰ء کو اپنے اکثریتی فیصلے کی بنا پر یہ درخواست خارج کر دی۔ تاہم جسٹس کریم اللہ درانی (مرحوم) نے اپنے اقلیتی فیصلے میں اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ مذکورہ قوانین میں ”مخمس“ کی ایسی تعریف جس کی رو سے مسلمان وقف بھی اس میں داخل ہو جائے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

اب اپیل کنندہ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف اس عدالت میں اپیل دائر کی ہے۔

۶۔ اپیل نمبر ۱۰۰۔ ۱۹۸۱ء میں اپیل کنندہ نے مارشل لا ریگولیشن نمبر ۱۱۵ کے پیرا گراف نمبر ۸ کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنا پر چیلنج کیا ہے جس میں نہری زمین کے ۱۱۵۰ ایکڑ اور بارانی زمین کے ۱۳۰۰ ایکڑ یا ۲ ہزار پیدہ اوار یونٹ (جو بھی زیادہ ہو) سے زائد زمین ملکیت میں رکھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اسی طرح لینڈ ریفارمز ایکٹ ۱۹۷۷ء کی اس لکھ کو چیلنج کیا ہے، جس کی رو سے ملکیت زمین کی حد مزید گھٹا کر ۱۱۰۰ ایکڑ کر دی گئی ہے۔

۷۔ اپیل نمبر ۱۹۸۱ء میں مارشل لا ریگولیشن ۱۱۵ کے پیرا گراف نمبر ۲۳ کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں زمین کی ہر ایسی تقسیم اور ہر ایسے انتقال کو ممنوع قرار دیا گیا، جس کے ذریعہ کسی شخص کی زمین کفایتی مقدار (economic holding) سے کم رہ جائے، نیز اپیل کنندہ نے مذکورہ ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۵ کے ذیلی فقرہ نمبر ایک (شق اے سے ڈی تک) اور ذیلی فقرہ نمبر ۳ (اے سے سی تک) کو بھی قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنیاد پر چیلنج کیا ہے۔ پیرا گراف نمبر ۲۵ ذیلی فقرہ نمبر ایک مزاحمتیں کو بے دخلی سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ذیلی فقرہ نمبر ۳ زمین پر عائد ہونے والے تمام واجبات (جج کی فراہمی وغیرہ) مالک یا قابض کے ذمہ قرار دیتا ہے، البتہ کھاد کی فراہمی زمیندار اور مزارع کی

مشترک ذمہ داری قرار دیتا ہے۔

۸۔ شریعت اپیل نمبر ۸، ۱۹۸۱ء میں لینڈ ریفرنس ایکٹ ۱۹۷۷ء کی دفعات ۳، ۴، ۵، ۶، اور ۷ کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بناء پر چیلنج کیا گیا ہے، جو زرعی زمین کی ملکیت کی تجدید اور اس سلسلے میں زمین کے انتقال پر مختلف قسم کی پابندیوں پر مشتمل ہے۔

شریعت اپیل نمبر ایک در ۱۹۸۷ء کے اپیل کنندہ گان کچھ لوگ ہیں جو مارشل لاء ریگولیشن کی زد میں آنے کی بناء پر اپنی کچھ جائیداد سے محروم ہوئے، شروع میں انہوں نے متحدہ اقدار ٹریڈ کے سامنے درخواستیں پیش کیں، جو ناکام ہوئیں، بالآخر انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵ کو قرآن و سنت سے متصادم ہونے کی بناء پر چیلنج کیا، فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے ایک مختصر حکم موروثہ ۱۹۸۶/۱۱/۱۷ کے ذریعے انکی درخواست سرسری طور پر خارج کر دی اور اپنے مختصر حکم میں اخراج کی وجہ صرف یہ بیان کی کہ فیڈرل شریعت کورٹ حافظ محمد امین بنام اسلامی جمہوریہ پاکستان (پی۔ ایل۔ ڈی ۱۹۸۱ء Fsc ۲۳) کے مقدمہ میں یہ قرار دے چکا ہے کہ یہ معاملہ اس کی حدود اختیار سماعت میں نہیں ہے۔

اپیل کنندہ کا موقف کہ یہ عدالت (سپریم کورٹ) حکم صوبہ بنام سعید کمال شاہ (پی۔ ایل۔ ڈی ۱۹۸۶ء Sep ۳۱۶) سے ہدم میں مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ کے بعض دفعات کے بارے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی حدود اختیار میں داخل ہے، جو اس بناء پر ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵ کے بعض دفعات کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دے چکی ہے، ان حالات میں جب اس عدالت کے مذکورہ فیصلے کی بناء پر فیڈرل شریعت کورٹ کا دائرہ اختیار واضح ہو گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵، اس کی حدود اختیار سے خارج نہیں ہے تو اب ان کا یہ مقدمہ فیڈرل شریعت کورٹ ریمانڈ کرنا چاہیے، تاکہ فیڈرل شریعت کورٹ مقدمہ کے ذاتی حسن و قبح (Merits) کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرے۔

جہاں تک اس مقدمہ کے ریمانڈ کا تعلق ہے، اپیل گان کا موقف اس لئے قابل تسلیم نہیں ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے حافظ محمد امین بنام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقدمہ میں صرف اختیار سماعت کے فقدان کی وجہ سے درخواست خارج نہیں کی تھی، بلکہ ساتھ ہی ریمانڈ کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصولوں (Merits) پر بھی فیصلہ دے دیا تھا، اور اب وہ فیصلہ دوسری منسلک اپیلوں کے ذریعہ ہمارے پاس چیلنج کیا گیا ہے۔ لہذا اس مقدمہ کو ریمانڈ کرنے کے بجائے ہم میرٹس کی بنیاد پر اس کا تعفیہ دوسری منسلک اپیلوں کے ساتھ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ کنندہ گان کا مقصد بھی ایم۔

ایل۔ آر ۱۱۵ کی دفعات کو چیلنج کرنا ہے، جو مذکورہ حد سے زائد زمینوں کو بلا معاوضہ چھین لینے کے احکام پر مشتمل ہیں۔

شریعت ایجیل نمبر ایک در ۱۹۸۷ء کے ایجیل کنڈو گان کچھ وہ لوگ ہیں جو مارشل لاء ریگولیشن اتھارٹیز کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کیں جو ناکام ہوئیں، بالآخر انھوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵ کو قرآن و سنت سے تضاد ہونے کی بناء پر چیلنج کیا، فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے ایک مختصر حکم مورخہ ۱۱/۱۱/۱۹۸۶ء کے ذریعہ ان کی درخواست سرسری طور پر خارج کر دی اور اپنے مختصر حکم میں اخراج کی وجہ صرف یہ بیان کی کہ فیڈرل شریعت کورٹ حافظ محمد امین بنام اسلامی جمہوریہ پاکستان (پی۔ ایل۔ ایل۔ ڈی ۱۹۸۱ء FSC ۲۳) کے مقدمہ میں یہ قرار دے چکا ہے کہ اس کی حدود اختیار سماعت میں نہیں ہے۔

ایجیل کنڈو کا موقف یہ ہے کہ یہ عدالت (سپریم کورٹ) حکم صوبہ سرحد بنام سعید کمال شاہ (پی۔ ایل۔ ایل۔ ڈی ۱۹۸۶ء Sep ۳۶۰) کے مقدمہ میں مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ کی بعض دفعات کے بارے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ وہ فیڈرل کورٹ کی حدود اختیار میں داخل ہے، ان حالات میں جب کہ اس بناء پر ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵، اس کی حدود اختیار سے خارج نہیں ہے تو اب ان کا یہ مقصد فیڈرل شریعت کورٹ کو ریمانڈ کرنا چاہیے، تاکہ فیڈرل شریعت کورٹ مقدمہ کے ذاتی حسن و فح (Merits) کی بنیاد اس کا فیصلہ کرے۔

جہاں تک اس مقدمہ کے ریمانڈ کا تعلق ہے، ایجیل کنڈو گان کا موقف اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے حافظ محمد امین بنام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقدمہ میں صرف اختیار سماعت کے فقدان کی وجہ سے درخواست خارج نہیں کی تھی، بلکہ ساتھ ہی ریمانڈ کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصولوں (Merits) پر بھی فیصلہ دے دیا تھا، اور اب وہ فیصلہ دوسری منسلک ایپلوں کے ذریعہ ہمارے پاس چیلنج کیا گیا ہے۔ لہذا اس مقدمہ کو ریمانڈ کرنے کے بجائے ہم میرٹس کی بنیاد پر اس کا تعفیہ دوسری منسلک ایپلوں کے ساتھ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ ایجیل کنڈو گان کا مقدمہ بھی ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵ کی دفعات کو چیلنج کرنا ہے، جو مذکورہ حد سے زائد زمینوں کو بلا معاوضہ چھین لینے کے احکام پر مشتمل ہیں۔

شریعت ایجیل نمبر ۲۱ در ۱۹۸۳ء صوبائی حکومت پنجاب نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف دائر کی ہے جس کے ذریعہ ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۶۰۔۷۱ میں ترمیم کرنے کی ہدایت کی تھی، اس ایجیل میں جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے، وہ بھی چانکہ ایم۔ ایل۔ آر ۱۱۵ کے بعض احکام سے قریبی

تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس اجیل کی سماعت بھی مذکورہ بالا اجیلوں کے ساتھ کی گئی ہے۔

۹۔ یہ مقدمات جس بنیادی مسئلہ سے متعلق ہیں، ان کے تصفیہ کے لیے پہلے مندرجہ ذیل نکات کی تحقیق ضروری ہوگی:

۱۔ کیا اسلام میں زمین کی انفرادی ملکیت تسلیم کی گئی؟

۲۔ کیا اسلام نے زمین یا دوسری املاک میں ملکیت کی حد مقرر فرمائی ہے؟

۳۔ اگر اسلام نے از خود ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی تو کیا کسی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملکیت کی کوئی حد مقرر کر دے؟ اور کسی قانون کے ذریعہ عوام کو اس بات کا پابند بنادے کہ وہ ملکیت کی کوئی حد مقرر کر دے؟ اور کسی قانون کے ذریعہ عوام کو اس بات کا پابند بنادے کہ وہ اس مقررہ حد سے زائد کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہ لائیں؟

۴۔ کیا اسلام میں حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ افراد کی کسی شخصی ملکیت کو ان کی رضا مندی کے بغیر ان کی ملکیت سے نکال دے؟ اگر یہ اختیار حاصل ہے تو کن حالات میں؟ اور معاوضے کے ساتھ یا بلا معاوضہ؟

ہم ان چار نکات سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تحقیق کا نتیجہ ذیل میں پیش کرتے ہیں:

ملکیت زمین کا مسئلہ

۱۰۔ چونکہ زیر نظر مقدمات میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اسلام میں زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں فریق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں زمین انفرادی ملکیت کے تحت آسکتی ہے، وفاقی شرعی عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس لیے اس نکتہ کی توضیح و تشریح میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، البتہ چونکہ دوسرے زیر تصفیہ نکات اسی نکتہ پر موقوف ہیں، اس لیے نہایت اختصار کے ساتھ اس مسئلہ میں قرآن و سنت کے موقف کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱۱۔ قرآن کریم جس معاشرے میں نازل ہوا، وہاں اشیائے صرف (Consumer goods) اور وسائل پیداوار (Factor of Production) دونوں پر انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور اسی کے مطابق معاملات جاری تھے۔ قرآن کریم نے انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور اسی کے مطابق معاملات جاری تھے۔ قرآن کریم نے انفرادی ملکیت کے اس اصول میں عملاً کوئی تبدیلی پیدا نہیں فرمائی، البتہ کئی مقامات پر یہ واضح فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام اشیاء پر حقیقی ملکیت

اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ان اشیاء کا خالق اور ان کا حقیقی مالک ہے، اور اس کا مالک حقیقی نے یہ چیزیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دنیاوی احکام و معاملات کے لحاظ سے ان اشیاء کے مالک قرار پائے ہیں، اور ان کو ان مملوکہ اشیاء پر تمام مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس لیے یہ بالکل بے مہار اور مادر پدر آزاد ملکیت نہیں ہے، بلکہ اپنے حصول کے طریقے اور استعمال کے لحاظ سے بہت سی حدود کی پابند ہے۔ چنانچہ ان دنیوی مالکوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کریں اور ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔

۱۲۔ قرآن کریم نے ملکیت کی یہ حقیقت متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ ایک طرف یہ ارشاد فرمایا:

وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (۱)

۱۳۔ لیکن دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا مالک حقیقی ہونے کے باوجود دنیوی احکام کے لحاظ سے ان اشیاء کی ملکیت انسانوں کو عطا فرمادی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

لَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْتُمُوهَا وَلَمَّا لَمَسْتُمْهَا تُفَارِقُوهَا فَتَمَثِّلُونَ

اور کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مومنی پیدا کیے، یہاں یہ لوگ ان کے مالک ہو گئے۔ (۲)

۱۴۔ اس طرح یہ واضح فرمانے کے باوجود کہ زمین و آسمان کی تمام اشیاء حقیقۃً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیوی احکام کے لحاظ سے ان اشیاء پر انفرادی ملکیت تسلیم فرمائی۔ اور اس حیثیت سے قرآن کریم میں جا بجا ان اشیاء کو ”انسانوں کا مال“ (یعنی ان کی ملکیت) قرار دیا گیا ہے۔

(۱)۔ نساء ۴: ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۲۔ حریہ دیکھیے سورۃ بقرہ ۴: ۷۷، آل عمران ۳: ۱۰۹، انعام ۶: ۱۰۹، یونس ۱۰: ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱

(۲) اور اسی بناء پر ان انفرادی ملکیتوں میں غیر مالک کی مداخلت کو منع فرمایا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالطَّبَاطِيلِ

اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال آپس میں با حق طریقے سے مت کھاؤ۔^(۱)

۱۵۔ لیکن جا بجا یہ تعبیر بھی فرمادی گئی کہ چونکہ تمہاری یہ انفرادی ملکیت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے، اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ان املاک کو خرچ کرنے کا حکم دے، وہاں تمہارے لیے ان کا خرچ ضروری ہوگا۔ نیز اگرچہ کسی دوسرے شخص کو تمہاری انفرادی ملکیت میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن تمہیں از خود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہئے کہ اس ملکیت کے ذریعے دوسروں سے حسن سلوک کرو۔ ارشاد ہے:

وَتَوْضَعُهُمْ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ الَّذِي أَنشَأَهُمْ

اور ان (غلاموں) کو وہ اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے

دیا ہے۔^(۲)

نیز ارشاد ہے:

وَأَنْبَغُ فِي مَا أَنشَأَ اللَّهُ الْكَلَّ الْأَجْرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ

خَمًّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ الْمَسَادَ فِي الْأَرْضِ

اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کی جستجو کر اور دنیا سے اپنا حصہ

فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (دوسروں

کے ساتھ) احسان کر، اور زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔^(۳)

۱۶۔ انفرادی ملکیت کی یہ حقیقت کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں اللہ کی ہے، اور اللہ نے بندوں کو اس کا

مالک بنایا ہے، قرآن کریم نے جا بجا بیان فرمایا ہے، اور اس حقیقت کے اعتبار سے اشیاء صرف

(Consumer goods) اور وسائل پیداوار (Factors of Production) کے درمیان کوئی

فرق نہیں رکھا، چنانچہ زمین کے بارے میں بھی عینہ یہی بات قرآن کریم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے، اسکا وارث

(مالک) بنا دیتا ہے۔^(۴)

(۱) سورۃ النساء ۲۹، سورۃ البقرہ ۱۸۸، (۲) النور ۲۳، (۳) القصص ۲۸

(۴) الاعراف ۷: ۱۳۸

۱۷۔ جس طرح زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو گذشتہ آیات میں اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت قرار دے کر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں مالکانہ حقوق کے ساتھ عطا فرمادی ہیں۔ یعنی اسی طرح سورہ اعراف کی اس آیت میں زمین کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اس کا مالک بنادیتا ہے۔

۱۸۔ تقریباً یہی بات سورہ انعام کے آخر میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلْقًا سَرِيعًا وَرَزَقَكُمْ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
يَسْتَلْزِمُهُم مِّنْ مَّا آتَاكُمْ اِنْ رَزَقْتُمْ سَرِيعًا وَهُوَ يُعْطِيهِمْ وَهُوَ يُعْطِيهِمْ وَهُوَ يُعْطِيهِمْ
اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کا تائب بنایا، اور تم میں سے بعض کو دوسرے
بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، اس
کے بارے میں تمہیں آزمائے، بلاشبہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم
کرنے والا ہے۔ (۱)

۱۹۔ پھر جس طرح اشیاء صرف اور دوسری الماک کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے جس جگہ وہ ان کو خرچ کرنے کا حکم دے، (مثلاً زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں) وہاں ان کو خرچ کرنا واجب ہے، اسی طرح زمین کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی پیداوار کا ایک حصہ (عشر وغیرہ کی صورت میں) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
اے ایمان والو! خرچ کرو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم
نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ (۲)

نیز ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ خَلْقَ الْفَرْثِ وَالْغُلَّةِ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتِ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالرَّيْحَانِ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَتَمَرُوا وَأَنْتُمْ أَحْقَافٌ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
اور (اللہ تعالیٰ) وہی ہے جس نے بغاوت پیدا کیے، وہ بھی جو ٹیوں پر چڑھائے
جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹیوں پر چڑھائے جاتے، اور بگور کے درخت اور بھٹی، جن میں

کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زمینوں اور آثار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اور کبھی مشابہ نہیں ہوتے، ان سب کا پھل کھاؤ جب وہ پھل دیں، اور اس میں جو حق واجب ہے، وہ کاٹنے کے دن دیا کرو، اور اسراف نہ کرو، بلاشبہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔^(۱)

۴۰۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے ”ملکیت“ کی حقیقت اور اس کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں عام اشیاء صرف اور زمین کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، بلکہ جس قسم کی انفرادی ملکیت عام اشیاء صرف میں انسانوں کیلئے جائز قرار دی ہے، اسی قسم کی ملکیت زمین پر بھی برقرار رکھی ہے اور جس کے حقوق عام اموال پر عائد کیے ہیں اسی قسم کے حقوق زمین پر بھی عائد فرمائے ہیں جس طرح اشیاء صرف کے بارے میں فرمایا کہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَنْبًا
اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائیں جو زمین میں ہیں۔^(۲)
اسی طرح زمین کے بارے میں فرمایا کہ:

وَالْأَرْضُ وَخَضَعَهَا لِلْإِنْسَانِ
اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بنایا ہے۔^(۳)

۴۱۔ لہذا جس طرح پہلی آیت سے اشیاء صرف میں انفرادی ملکیت کی نفی ہوتی، اسی طرح دوسری آیت سے زمین کی انفرادی ملکیت کی نفی کا کو یہ سوال نہیں، حقیقت حال دونوں جگہ یہ ہے کہ اشیاء صرف ہوں یا زمین زور دوسرے مسائل پیداوار، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان بندوں کو انفرادی ملکیت کے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ البتہ ساتھ ہی ان فرائض عائد فرمادیے ہیں کہ وہ اپنی ان املاک سے فائدہ اٹھاتے وقت ان فرائض کو فراموش نہ کریں اور ان کا غلام استعمال نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو۔
۴۲۔ قرآن کریم کے بعد سنت کی طرف آئیں تو اس میں زمین کی انفرادی ملکیت کے احکام اور اس کے حقوق و فرائض اور زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ذیل میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، جن سے زمین کی انفرادی ملکیت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَعْمَرَ أَوْ صَالَسَتْ لَهُ حَدٌّ مِمَّا أَحَقَّ
جو شخص کسی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو وہ اس زمین کا زیادہ حق دار ہے۔^(۴)

اس حدیث سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ غجر اور غیر ملوک کو آباد کرنے سے وہ آباد کاری ملکیت میں آجاتی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوا کہ جو زمین کسی کی ملکیت میں ہو وہ خواہ غیر آباد پڑی ہو اسے آباد کرنے سے اس پر ملکیت کے حقوق حاصل نہیں ہوتے۔

۲۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ بالا حکم اور بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ مثلاً حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آپ سے یہ الفاظ روایت فرماتے ہیں:

من احب ارضاً مینہ فہی لہ ولس لعرق طالع حق
جو شخص مردہ (غیر ملوک، غیر آباد) زمین آباد کرے تو وہ زمین اسی کی ہے، اور
دوسرے کی زمین میں ناحق طور پر آباد کاری کرنے والے کو کوئی حق حاصل
نہیں۔ (۱)

اور حضرت مرد بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أَرْضُ اللَّهِ
والعباد عباد الله ومن أحبها موثناً فهو أحق بها جلدنا بهذا عن النبي صلى
الله عليه وسلم الذين جالوا بالصلوات عنه
میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین اللہ کی
ہے، اور بندے بھی اللہ کے ہیں، اور جو شخص کسی مردہ زمین کو آباد کرے، وہ اس کا
زیادہ حقدار ہے، ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ انہیں لوگوں نے پہنچایا
جنہوں نے آپ سے نماز کا حکم ہم تک پہنچایا ہے۔ (۲)

اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عادی الأرض لله وللرسول، ثم لكم من بعد فمن أحبها أرضاً مینہ فہی لہ
جس زمین کا مدت سے کوئی والی وارث نہ ہو، وہ اللہ اور رسول کی ہے، پھر بعد میں
تمہاری ہے، چنانچہ جو شخص کسی مردہ زمین کو آباد کرے گا، وہ زمین اسی کی ہو جائے
گی۔ (۳)

۲۴۔ ان احادیث سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ زمین اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن

(۱) مخیر سنن ابی الحدادی ص ۲۶۵ ج ۳، حدیث نمبر ۲۹۳۹

(۲) مخیر سنن ابی الحدادی ص ۲۶۶ ج ۳، حدیث نمبر ۲۹۵۲، مطبوعہ مکتبۃ الازہر سائیکل پاکستان

(۳) کتاب الخراج لابن یوسف ص ۶۵ مطبوعہ بیروت

جب کوئی شخص کسی غیر ملوک، لاوارث اور بنجر زمین کو آباد کر لے تو وہ اسی کی ملکیت میں آ جاتی ہے، دوسری طرف ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آباد کاری سے صرف انہی زمینوں پر آباد کار کو ملکیت حاصل ہوتی ہے، جو پہلے سے کسی کی شخصی ملکیت میں نہ ہوں، لیکن اگر زمین پہلے سے کسی آباد کار ملکیت میں ہے تو خواہ وہ غیر آباد کیوں نہ پڑی ہو، اس پر اس کی اجازت کے بغیر آباد کاری جائز نہیں، اور ایسی آباد کاری سے آباد کار کا کوئی حق پیدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ احادیث شخصی ملکیت کے ثبوت پر بھی دلالت کرتی ہیں، اور اس بات پر بھی کہ جو زمین کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، دوسروں کے ذمے اس کی ملکیت کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح اشیاء صرف کی ملکیت کا۔

۲۵۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بنجر زمینیں متحدہ صحابہ کرام کو مالکانہ حقوق کے ساتھ عطا فرمائیں، مفتوحہ اراضی کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما کر انہیں ان اراضی کا مالک بنایا، اور جب بنو نضیر کے یہودی جلا وطن ہوئے تو ان کی متروکہ اراضی مہاجرین میں تقسیم کی گئیں، عبدالرحمن بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فأعطى لى صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم ، وقسم
مهاجرين من الأنصار ، كنادوى حلة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کی اکثر زمینیں مہاجرین کو دیدیں، اور انہیں ان
کے درمیان تقسیم فرمایا اور انصار میں سے بھی دو صاحبان کو زمین کا حصہ عطا فرمایا جو
ضرورت مند تھے، انصار میں سے ان صاحبان کے سوا کسی کو ان زمینوں میں سے کچھ
نہیں دیا۔^(۱)

اسی طرح جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے وہاں کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم فرمائیں، امام زہریؒ فرماتے ہیں:

حس رسول الله صلى عليه وسلم حير ثم قسم ساثرها على من
شهدها ومن غاب عنها من أهل الحبشية

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی اراضی کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے نکالا، بھر باقی تمام اراضی کو فروزہ حدیبیہ کے شرکاء میں تقسیم فرمادیا، جو اس وقت وہاں موجود تھے، ان کو بھی دیا اور جو موجود نہ تھے اس کو بھی۔^(۲)

۲۶۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کو آپ نے مختلف اراضی بطور عطیہ عنایت فرمائیں،

(۱) تخفیف سنن ابی داؤد ص ۳۳۵ ج ۳، حدیث نمبر ۲۸۸ (۲) تخفیف سنن ابی داؤد ص ۳۳۹ ج ۳، حدیث

مثلاً امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کے آٹھ نو واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت ابیض بن جمال رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وغیرہ کو زمینیں عطا فرمائیں۔^(۱)

۲۷۔ اسی طرح زمینوں کی خرید و فروخت کے بارے میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی احکام عطا فرمائے، اور مالکان اراضی کو بیع، ہبہ، وقف، اجارہ اور دوسرے تمام تصرفات کی اجازت عطا فرمائی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے زمینوں پر کسی شخصی ملکیت کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ جائز قرار دیا۔

۲۸۔ نیز جس طرح اشیاء صرف میں کسی غیر مالک کی تاق حق مداخلت کو آپ نے ناجائز قرار دیا، اسی طرح زمین میں بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی تصرف کو ناجائز قرار دے کر مالک زمین کے حقوق کو تسلیم کیا، مثال کے طور پر مندرجہ ذیل دو حدیثیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گی:-

۲۹۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی) وعمرہ ہشمرہ میں سے ہیں، ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے اس خاتون کی زمین کے کچھ حصہ پر تاق حق قبضہ کر لیا ہے۔ مقدمہ مروان بن حکم کی عدالت میں پیش ہوا تو انھوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ”میں ان کی زمین کا کوئی حصہ کیسے لے سکتا ہوں؟ جبکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”مَنْ أَحْذَى شِرَارَ الْأَرْضِ بَعِيرَ حَقِّهِ طَوْفَهُ فِي سَبْعِ أَرْصِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“
جو شخص ایک بالشت برابر زمین میں بھی تاق لے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ زمین سات زمینوں کے ساتھ طوق بنادی جائے گی۔^(۲)

اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ”میں تو اس حدیث کی بناء پر اپنی زمین میں سے چھ سو ہاتھ کے برابر زمین ان خاتون کے حق میں چھوڑ چکا ہوں“ بلکہ بعد میں جتنی زمین پر اس خاتون کا دعویٰ تھا، اس سے بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔^(۳)

۳۰۔ اسی طرح حضرت رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) تخفیف سنن ابی داؤد، باب الاطاع الانسین، ص ۲۵۸، ج ۴، حدیث نمبر ۲۹۳۸ تا ۲۹۳۵۔ اس کے علاوہ زمینوں کے بطور عطیہ

دینے کے مزید واقعات کے لیے ملاحظہ ہو، کتاب احکام الارضین، باب الاطاع، ص ۲۷۲ تا ۲۷۴، حدیث نمبر ۶۷۹۲ تا ۶۷۹۶۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب المساکات، باب تحريم الظلم ونصب الارض، حدیث نمبر ۴۰۱۱ (۳) حلیۃ الاولیاء لابن قیم، ص

ارشاد فرمایا:

مَنْ رَزَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٌ بَغِيرَ أَذْهَمَ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ
جو شخص دوسروں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کھیتی کرے اس کے لیے کھیتی کا کوئی حصہ حلال نہیں، ہاں اس کا کیا ہوا خرچ اس کا حق ہے۔

۳۱۔ بہر کیف ایہ چند سرسری مثالیں تھیں، ورنہ اگر زمین کی انفرادی ملکیت پر دلالت کرنے والی تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ہو سکتی ہے، لیکن مذکورہ چند مثالیں بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن و سنت نے زمین پر انفرادی ملکیت کو ٹھیک اسی طرح تسلیم فرمایا ہے جس طرح اشیاء صرف پر جب کسی زمین پر جائز طریقے سے کوئی ملکیت ثابت ہو جائے تو اسے وہی مالکانہ حاصل ہوتے ہیں۔

یہ بات چونکہ ہمارے زیر بحث مقدمات کے دونوں فریقوں کو تسلیم ہے، اس لیے اس کتبے پر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔^(۱)

۲۔ ملکیت کی حد از روئے اسلام

۳۲۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن و سنت نے زمین یا دوسری املاک میں انسان کے لیے ملکیت کی کوئی ایسی حد مقرر فرمائی ہے جس سے زائد ملکیت حاصل کرنا یا باقی رکھنا از روئے شریعت ممنوع ہو؟
۳۳۔ اس سوال کا جواب بھی سادہ اور واضح ہے، اور غالباً اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اسلام نے حصول ملکیت کے طریقوں پر حلال و حرام کی پابندی عائد کی ہیں، اور جائز طور پر حاصل کی ہوئی املاک پر کچھ مالی ذمہ داریاں (زکوٰۃ و مشر وغیرہ) بھی لگائی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص صرف جائز طریقوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی املاک میں اضافہ کرے اور ان پر عائد ہونے والے شرعی واجبات بھی ادا کرتا رہے تو پھر املاک کی کوئی ایسی آخری مقدار شریعت نے مقرر نہیں فرمائی جس کے بعد املاک میں کوئی جائز اضافہ ممکن نہ ہو۔

۳۴۔ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت میں جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی املاک کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس کے برعکس ایسی آیات موجود ہیں جن سے ایسی شریعتی تحدید کی گئی ہوتی ہے، مثلاً سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے:

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور اللہ جس کو چاہتا ہے، بے حساب و زق دیتا ہے۔^(۲)

(۱) جامع الترمذی، ابواب الاحکام، باب نمبر ۲۹، حدیث ۳۷۸۔ (۲) البقرہ ۲۱۴۔

ایک موقع پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ
مَاعْمَلُوا لَوْ يُرِيدُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
وہ لوگ کہ کوئی تجارت یا بیع ان کو اللہ کی یاد، نماز کی اقامت، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے
عاجز نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ
جائیں گی، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے، اور اپنے فضل سے انہیں
اور بھی زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا
ہے۔^(۱)

۳۵۔ اسی طرح قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو رزق انسان کو حلال
طریقے سے حاصل ہو، اسے شکر ادا کر کے استعمال کرنا چاہیے، اور اسے حرام یا ناجائز سمجھنا درست نہیں
ارشاد ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
أَنْتُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
قُلْ لَكُمْ مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ لِلْكَفْلِ مِنْ رِزْقِهِ فَتَحْتَظُّنَ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
اللَّهُ
أَوْزَنَ لَكُمْ تَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْقَرُونَ
آپ کہہ دیجیے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں
کے لیے پیدا کی، اور رزق کی پاکیزگی (حلال) اشیاء کو۔^(۲)
قُلْ لَكُمْ مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ لِلْكَفْلِ مِنْ رِزْقِهِ فَتَحْتَظُّنَ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
اللَّهُ
أَوْزَنَ لَكُمْ تَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْقَرُونَ
آپ کہہ دیجیے ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا، پھر تم نے اس
میں (اپنی طرف سے) حرام اور حلال کی من گھڑت تقسیم کر لی؟ آپ کہہ دیجیے کیا
اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟^(۳)

(۱)۔ النور ۳۸/۳۳۔ ۲۔ ۲۔ زیر نظر مقدمے کے نقطہ نظر سے ذرا قضا اس مسئلے کی حرید تفصیل میں
جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس فیصلے کو کتابی شکل میں شائع کرتے وقت معلوم ہوا کہ یہاں ان مختلف شبہات کا
جواب بھی دیا جائے جو ملکیت زمین کے بارے میں عموماً اٹھائے جاتے ہیں چنانچہ کتاب کے آخر میں ایک فیصلہ کا اضافہ
کیا جا رہا ہے جو فیصلہ کا حصہ نہیں تھا، بعد میں اضافہ کیا گیا۔ جو حضرت اس موضوع سے دلچسپ، کئے ہیں وہاں کہ یہی کا
مطالعہ یہی فرمائیں۔ (۲)۔ الاعراف ۳۳: ۷۔ (۳)۔ ۱۰۱۰

۳۶۔ جن ذرائع سے انسان حصول دولت کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کا حق مار سکتا تھا، یا ان پر کسب معاش اور حصول دولت کے دروازے بند کر سکتا تھا، ان کو حلال اور حرام کے احکام کے ذریعے اسلام نے خود ہی منع کر دیا، لیکن ان احکام کی رعایت رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی دولت کو بڑھائے تو شریعت کی نظر میں وہ کوئی گناہ یا عیب نہیں ہے، بلکہ اگر نیت بخیر ہو تو موجب اجر بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص جائز اور پاک صاف ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم کرے، زیادہ سے زیادہ زمینوں کو آباد کرے، اور اس جدوجہد میں اپنے اسلامی فرائض کو فراموش نہ کرے تو اس سے مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، معاشی سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں اور اسلامی احکام کی پوری رعایت ہو تو انہی سرگرمیوں سے گردش دولت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، غربت میں کمی آتی ہے اور بالآخر اس سے پورے ملک کے لیے معاشی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔

لہذا یہ تصور درست نہیں ہے کہ کسی شخص کا دولت مند ہونا، یا کارخانوں اور زمینوں کا مالک ہونا بذات خود ہر حالت میں کوئی عیب یا گناہ اس وقت بنتا ہے، جب انسان اس کے ذریعے دوسروں پر رزق کے دروازے بند کرے، جب حق دار کو اس کا حق نہ دے، جب دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اپنی تجوری بھرنے کی کوشش کرے، جب حصول دولت کی دوز میں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی فکر چھوڑ بیٹھے، اور جب اپنے مال پر عائد ہونے والے شرعی واجبات اور حقوق کو پامال کرنے لگے۔ لیکن اگر یہ سب باتیں نہیں ہیں، تو دولت کا زیادہ سے زیادہ حصول بذات خود کوئی خرابی نہیں، اسی لیے قرآن کریم نے جہاں انسان کو کسب معاش اور حلال ذرائع سے حصول مال کی اجازت دی، وہاں اس عمل پر کوئی کمیاتی تحدید (Quantitative limit) عائد نہیں کی، مثلاً ارشاد ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِيهَا وَنَحْنُ بِكُمْ بِرَزْقِهِ وَفِيهِ الْبُشْرَى
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، پس اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف پھر زندہ ہو کر جانا ہے۔^(۱)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَلَا لَا ظَلَمَ
اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، بشرطیکہ وہ حلال و طیب ہو۔^(۲)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَلَا لَا ظَلَمَ
پس جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ بشرطیکہ وہ حلال و طیب ہو۔^(۳)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
كَمَا دَانِ بِكَزِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ مِنْ جَوْهَرٍ نَصَبِي دِي هِي، اور اس میں سرکشی اختیار نہ
کرو کہ میرا غضب تم پر نازل ہو۔^(۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔^(۲)
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی
پیروی نہ کرو۔^(۳)

كُلُوا مِنْ رِزْقِي وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ عَفْوٍ
کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور مغفرت
کرنے والا پروردگار۔^(۴)

۳۷۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر بیان فرمائی ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی اپنی حکمت بالغہ سے کسی پر رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور کسی پر تنگ، مثلاً ارشاد ہے:
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
اسی کے قبضے میں ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، وہ رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا
ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی پیدا کر دیتا ہے۔^(۵)

اللَّهُ يَنْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
اللہ پھیلا دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی پیدا کر
دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔^(۶) نیز ارشاد ہے:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
فَرَحَابَ لِيَتَّبِعَهُمُ بَعْضُهُمْ سُخْرِيًا وَرَخَصْتَ رَبَّنَا حَبِيرًا مِمَّا يَخْتَفُونَ۔

ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشتیں دنیوی زندگی میں، اور ان میں سے بعض کو
بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے
پروردگار کی رحمت ان (مال و اسباب) سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔^(۷)

(۱)۔ ط ۸۱:۲۰، (۲) البقرہ ۱۷۲، (۳) الانعام ۱۳۲، (۴) سا ۱۵:۳۳، (۵)۔ اشوری

۱۲:۳۲، (۶)۔ البکورۃ ۶۴:۲۹، (۷)۔ الفرقان ۲۳:۳۳

۳۸۔ ان آیات قرآنی سے یہ بات واضح ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ملکیت کی کوئی کمیاتی حد (Quantitative limit) مقرر نہیں فرمائی، بلکہ ایسی تحدید کی نفی فرمائی ہے، البتہ حلال و حرام کے احکام کے ذریعہ کسب معاش کا نظام ہی ایسا بنادیا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا حق یا رکر ملکیت میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، چنانچہ سود، قمار، احتکار اور استکثار وغیرہ کو حرام قرار دے کر اور دوسری طرف زکوٰۃ و صدقات اور میراث و وصیت کے احکام جاری فرما کر دولت کے ناجائز طور پر چند ہاتھوں میں سمٹنے کی راہیں مسدود فرمادی ہیں، جس کی کچھ تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

۳۹۔ لہذا دوسرے تنقیح طلب مسئلے کا جواب بھی نفی میں ہے، یعنی قرآن و سنت نے جائز ملکیت کی کوئی کمیاتی حد مقرر نہیں فرمائی، جس کے معنی یہ ہیں کہ حصول دولت اور صرف دولت کے بارے میں شرعی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی املاک میں اضافہ کرنا چاہے تو کسی بھی حد پر پہنچنے کے بعد اس کے راستے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔

۳۔ حکومت کی طرف سے تحدید ملکیت

۴۰۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاصر عالم کے پیش نظر اپنے سندے کے لیے ملکیت کی کوئی حد مقرر کر دے؟ اور اس حد سے زائد کوئی چیز ملکیت میں لانے یا رکھنے کو قانوناً ممنوع قرار دے دے؟

۴۱۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم قرآن و سنت اور فقہ اسلامی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تحدید ملکیت کی کئی صورتیں ممکن ہیں، اور ان میں سے ہر ایک صورت کا حکم جدا ہے۔

۴۲۔ تحدید ملکیت کی پہلی صورت یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ملکیت کی ایک مستقل حد مقرر کر دی جائے۔ اور یہ مستقل قانون بنادیا جائے کہ اس سے زائد کوئی چیز نہ ملکیت میں لائی جاسکتی ہے، نہ رکھی جاسکتی ہے، اس طرح کی مستقل تحدید قرآن کریم کی رو ہرگز جائز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں کہ تنقیح نمبر ۲ کے جواب میں تفصیل سے ذکر کیا گیا..... اسلام نے جائز ملکیت پر کوئی حد عائد نہیں کی، لہذا شرعی احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز ذرائع سے ملکیت میں اضافہ کرنا جائز اور مباح کام ہے، اور جس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو، اسے مستقل طور پر ممنوع یا حرام قرار دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ بس طرح چرواہوں کو حلال کرنا کسی

کے لیے جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شخص کو یہ بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دے دے۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْزُوا صَلاٰتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَهْتَفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَتِّلِينَ

اے ایمان والوں! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔^(۱)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِبَاً أَلَّهُ الْبَیِّنُ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔

آپ کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور رزق کی پاکیزہ اشیاء کو۔^(۲)

قُلْ لَّزَيْنُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ رِزْقٍ فَحَقَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلًا لَا قُلُّ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ زراعت یا تو کسی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، بھرتہ نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال بنا ڈالا۔ آپ کہیے کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟^(۳)

فَدَحَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ سَفْهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔

واقعی خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی میں نادانی سے قتل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا تھا، اس کو حرام کر لیا، اللہ پر بہتان باندھ کر، یہ لوگ گمراہ ہوئے، اور راہ نہیں آئے۔^(۴)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبَ لَكُمُ الْحَكْمَ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذَا هَلْ يَسْمَعُونَ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔

اور جن چیزوں کے بارے میں تمہارا جھوٹا زبانی دعوٰی ہے، ان کے بارے میں یوں نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو گے، بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، وہ نالایق نہیں پائیں گے۔^(۵)

قُلْ مَنْ شَهِدَ كُفْرَ الْبَیِّنِ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا

تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْلِبُونَ۔

آپ کہہ دیجیے لاڈ اپنے وہ گناہ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی
دیں بھی تو اس کا اعتبار نہ کیجیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری نشانوں کو
جھٹلایا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو شریک ٹھراتے ہیں۔^(۱)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْإِسْلَامُ دِينُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُم

اے بنی! آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔^(۲)
۳۳۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح کسی چیز کو حلال کر لینا کسی کے لیے
جائز نہیں، اسی طرح جس چیز کو قرآن و سنت نے حرام قرار نہ دیا ہو، اسے اپنی طرف سے حرام یا مستحکم
ممنوع قرار دینے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے، اور ایسی حلال اشیاء کو کسی شرعی دلیل کے بغیر حرام اور مستقل
طور پر ممنوع قرار دینا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے۔

۳۴۔ لہذا جب قرآن و سنت نے جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی املاک کی کوئی حد مقرر نہیں
فرمائی، تو اپنی طرف سے کوئی حد مقرر کر کے اس سے زائد املاک کے حصول کو مستقل طور پر ناجائز قرار
دینا ایک حلال کو حرام کرنا ہے، جس کا کسی کو اختیار نہیں، اور لگہ کوئی قانون مستقل طور پر ایسی تحدید عائد
کرے تو وہ قرآن و سنت کے احکام سے یقیناً تضاد ہوگا۔

عارضی تحدید ملکیت

۳۵۔ تحدید ملکیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مصلحت عامہ کی خاطر عارضی طور پر کچھ عرصے
کے لیے ملکیت کی کوئی حد مقرر کر دی جائے، اس عارضی تحدید ملکیت میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:
۱۔ ایک صورت یہ ہے کہ مالکوں کی موجودہ املاک کو چھپڑے بغیر یہ حکم جاری کیا جائے کہ
آئندہ کوئی شخص فلاں چیز ایک مقررہ حد سے زیادہ اپنی ملکیت میں نہیں لائے گا۔
۲۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ملکیت کی ایک حد اس طرح مقرر کر دی جائے
کہ جس شخص کے پاس اس وقت بھی وہ چیز اس مقررہ حد سے زیادہ موجود ہو، اسے وہ زائد مقدار
حکومت کے حوالے کرنی ہوگی، اور آئندہ اس حد سے زیادہ وہ چیز ملکیت میں لانا جائز نہیں ہوگا۔
ان دونوں صورتوں پر الگ الگ گفتگو کرنا ضروری ہے۔

۳۶۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، وہ درحقیقت ملکیت کی تحدید نہیں ہے، بلکہ ملکیت کی کسی خاص شکل کے حد سے زیادہ استعمال پر پابندی ہے، مثلاً مصالح عامہ کے پیش نظر عارضی طور پر یہ قانون بنادیا جائے کہ جس شخص کے پاس سوا ایکڑ یا اس سے زیادہ زمین موجود ہے، وہ اب کوئی نئی زمین نہیں خرید سکتا، یا جس شخص کے پاس رہائش کے لیے ایک مقررہ رقبہ کا مکان موجود ہے، وہ اب کوئی نیا مکان نہیں بنا سکتا۔

۳۷۔ اس قسم کی تحدید اگر مصالح عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے عائد کی جائے، اور اس کا مقصد کسی حلال کو حرام کرنا نہیں، بلکہ عارضی طور پر ایک انتظامی حکم جاری کرنا ہو تو قرآن و سنت سے اس کی منجائش معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا حاصل ایک مباح کام پر عارضی پابندی لگانا ہے، اور اسلامی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مصالح عامہ کے پیش نظر کسی مباح کام پر عارضی طور سے کوئی پابندی عائد کر دے، اور ایسی صورت میں عوام پر واجب ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کریں، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِمَّا

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اور اپنے میں سے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ (۱)

۳۸۔ اس آیت میں اولی الامر (حکام) کی اطاعت کو اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت سے الگ کر کے مستقل طور پر ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس اطاعت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان معاملات میں اولی الامر کی اطاعت کرو جو شرعاً فرض یا واجب ہیں، کیونکہ فرائض و واجبات پر عمل تو درحقیقت اولی الامر کی نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، لہذا ”اولو الامر“ کی اطاعت کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ مباحات کے سلسلے میں کوئی حکم دیں تو اس کی اطاعت واجب ہے، البتہ یہ اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کا وہ حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو، چنانچہ اسی آیت میں آگے ارشاد ہے:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

پس اگر کسی معاملے میں تمھارے درمیان نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ (۲)

۳۹۔ عام مسلمانوں اور ”اولو الامر“ کے درمیان نزاع کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ”اولو الامر“ کوئی حکم جاری کریں، اور عام مسلمان اس حکم کو پسند نہ کریں، ایسی صورت میں ہدایت یہ دی گئی کہ اس حکم کو قرآن و سنت کے معیار پر جانچ کر دیکھو، اگر اس حکم میں قرآن و سنت کے کسی حکم کی

خلاف ورزی کی گئی ہے تو مجروح حکم واجب الطاعت نہیں، ہاں اگر اس میں قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو مجروح امیر کا حکم ہونے کی حیثیت سے واجب اتعیل ہے۔

۵۰۔ یہی اصول آنحضرت ﷺ نے متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے، مثلاً:

عن ابن عمر رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

السمع والطاعة حتی، ما لم یومر بمعصیة، فاذا امر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

(امیر کی) بات منشاء اور ماننا برحق ہے، جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے، پس اگر وہ کسی معصیت کا حکم دے تو مجروح منشاء ماننا نہیں۔^(۱)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من یطع الا میر فقد اطاعنی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، ولما

الامام جنة یقاتل من ورله ویثقی به، فان امر بتقوی الله وعدل، فان له

بذلك اجراء وان قال بغيره، فان علیه منه۔

جو شخص امیر کی اطاعت کرے، وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو امیر کی نافرمانی کرے، وہ میری نافرمانی کرتا ہے، امام تو ایک ذوالحال ہے جس کے پیچھے ہو کر جگ کی جاتی ہے، اور اس سے بھاؤ کیا جاتا ہے، پس اگر وہ خوف خدا کے ساتھ حکم دے اور انصاف کرے تو وہ ثواب کا مستحق ہے، اور اگر اس کے خلاف حکم دے تو اس پر اس حکم کی وجہ سے عذاب ہوگا۔^(۲)

۵۱۔ بہر صورت! قرآن و سنت کے احکام سے یہ بات واضح ہے کہ مباحات کے دائرے میں اسلامی

حکومت کوئی ایسا حکم دے جس میں اس نے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہو، تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ ایسا حکم انصاف کے ساتھ عوام کی مصلحت کے لیے دے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔

۵۲۔ چنانچہ فقہاء اسلام نے بھی یہ اصول بیان کیا ہے کہ مباحات کے دائرے میں امیر کا حکم

واجب الطاعت ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”رد المحتار“ میں علامہ ابن عابد شامی نے نئی مقامات پر اس اصول کا تذکرہ کیا ہے کہ:

طاعة الامام فی مالیہ بمعصیة واجبة

امام (سربراہ حکومت) کی اطاعت ان چیزوں میں واجب ہے جو معصیت نہ ہوں۔^(۳)

۱۔ مجمع بخاری، کتاب الجہاد و السیر، باب السمع والطاعة للامام، حدیث نمبر ۲۹۵۵۔

۲۔ مجمع بخاری، کتاب الجہاد، باب نمبر ۱۰۹ حدیث نمبر ۲۹۵۷۔ ۳۔ رد المحتار ص ۹۲ ج ۱، باب الاستقامہ۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اذا امر الا امام بالصيام في غير الايام المنهية وجب، لما تضمنه في باب
العیدین من ان طاعة الا امام فيما ليس بمعصية واجبة۔
جن دنوں میں روزہ رکھنا شرعی اعتبار سے ممنوع نہیں ہے، اگر ان میں کسی دن امام
روزہ رکھنے کا حکم دے تو اس دن روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ ہم پہلے باب العیدین
میں لکھ چکے ہیں کہ جو بات معصیت نہ ہو، اس میں امام کی اطاعت واجب
ہے۔^(۱)

۵۳۔ اسی مسئلہ کو علامہ شامی کے صاحب زادے علامہ علاؤ الدین ابن عابدین نے علامہ
بیہقی کے حوالے سے زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں:

ان الحاكم لو امر اهل بلدة بصيام ليام بسبب الغلاء او لولاء وجب امتثال امره۔
حاکم اگر کسی شہر کے باشندے کو مہنگائی یا دہاء کی وجہ سے کچھ دن روزہ رکھنے کا حکم
دے تو اسکے حکم کی تعمیل واجب ہے۔^(۲)

۵۴۔ لیکن اس اصول کے ساتھ ہر جگہ یہ شرط موجود ہے کہ حاکم کا صرف وہ حکم قابل اطاعت
ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور عوام کی مصلحت کے مطابق ہو، لہذا حاکم کے حکم کے جائز طور پر
واجب الاطاعت ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ضروری ہیں:

۱۔ وہ حکم مباحات کے دائرے میں ہو۔

۲۔ اس حکم سے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو۔

۳۔ اس حکم سے کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو۔

۴۔ وہ حکم مصلحت کے مطابق ہو۔

ان شرائط کے ساتھ حاکم کا حکم واجب التعمیل ہے، اور اسی اصول فقہاء کرام نے اپنے اس معروف
اصول (Maxim) کے ذریعے بیان کیا ہے کہ:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

امام کا رعیت پر تصرف مصلحت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔^(۳)

۵۵۔ لہذا اگر کوئی اسلامی حکومت مصلح عامہ کے پیش نظر یہ حکم جاری کرے کہ آئندہ کوئی

(۱) رد المحتار، ص ۷۸۰ ج ۱، کتاب الصلاة، باب العیدین (۲) محمد رد المحتار، ص ۷۸۰ ج ۲۔

(۳) الاشیاء و النظائر، ص ۱۵۷ ج ۱۔

باشتہ فلاں چیز مقررہ حد سے زائد اپنے اختیار سے اپنی ملکیت میں نہ لائے تو چونکہ اس حکم سے مذکورہ بالا ۴ شرائط کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اس لیے ایسا حکم جائز اور واجب التعمیل ہے، چنانچہ ایسی ملکیت کے تحت ہو تو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔

مالکوں سے املاک چھین کر تحدید ملکیت

۵۶۔ تحدید ملکیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ مالکوں سے ان کی موجودہ املاک چھین کر ان کی ملکیت پر تحدید عائد کی جائے، یعنی یہ قانون بنادیا جائے کہ جس شخص کے پاس مقررہ حد سے زائد کوئی جائیداد ہوگی، وہ اس سے لے لی جائے گی، پھر اس تحدید کی بھی دوسورتیں ہیں:

۱۔ یہ کہ چھینی ہوئی جائیداد کا کوئی معاوضہ مالک کو ادا نہ کیا جائے۔

۲۔ یہ کہ جو جائیداد اس سے لی گئی ہے، اس کا معاوضہ ادا کیا جائے۔

یہی دوسورتیں زیر نظر مقدمے سے براہ راست متعلق ہیں، اور ان کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ دقرآن و سنت کی رو سے حکومت کے لیے ایسی تحدید عائد کرنا جائز ہے یا نہیں؟

۵۷۔ جہاں تک پہلی صورت (بلا معاوضہ جائیدادیں لے لینے) کا تعلق ہے، اگر وہ جائیدادیں ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہیں، تو انھیں ضبط کر کے اصل مالکوں یا مستحقین کو دیدنانہ صرف جائز، بلکہ اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہے لیکن اگر وہ جائیدادیں جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہیں تو قرآن و سنت کی رو سے ان پر بلا معاوضہ قبضہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا تعلق اسلامی کے مجموعی معاشی نظام سے ہے، اور اس سوال کو اسلام کی دوسری معاشی تعلیمات سے الگ کر کے دیکھنا کسی طرح درست نہیں، بلکہ اسی سے غلط فہمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔

۵۸۔ جب سے دنیا میں اشتراکی نظام معیشت ایک نئے نظام کی صورت میں سامنے آیا ہے، اس وقت سے بے جا ارتکاز دولت کے خاتمے، منصفانہ تقسیم دولت اور فلاحی معاشی نظام کا تصور نیشنلائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گیا ہے، اور بعض ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دولت کے صرف چند ہاتھوں میں سمیٹنے، اور دوسروں کے اس سے محروم ہونے کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ نیشنلائزیشن یا تحدید ملکیت، اس کے علاوہ منصفانہ تقسیم دولت کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی نظام نیشنلائزیشن یا تحدید ملکیت کا قائل نہ ہو تو وہ لازماً بجا ارتکاز دولت کا حامی اور منصفانہ تقسیم دولت کا مخالف ہوگا، اور اس سے ضرور سرمایہ دارانہ معیشت کو تقویت ہوگی۔

۵۹۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تصور اسلامی کے معاشی احکام اور اس کے بتائے ہوئے منصفانہ

نظام معیشت سے ناواقفیت پر مبنی ہے، اسلام بیک وقت بیجا ارتکاز دولت کا پرزور مخالف بھی ہے، اور جائز ملک کے احترام کا پرزور داعی بھی، اس نے اپنی معاشی تعلیمات و احکام کے ذریعے دولت کی آمد و خرچ کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کو اپنانے سے دولت صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کر کوئی فتنہ نہیں بن سکتی، اسلام کے وہ احکام جو بیجا ارتکاز دولت کے فتنے پر موثر بند باندھتے ہیں، میں انشاء اللہ آگے ذکر کروں گا، لیکن یہاں صرف توجہ دلانی ہے کہ اگر اسلام کسی کی جائز ملکیت کو زبردستی بلا معاوضہ لینے کو منع کرتا ہے تو اس کے معنی ہرگز یہ نہ سمجھنے چاہئیں کہ وہ بیجا ارتکاز دولت کو جواز کا کھلا لاٹینس دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے دوسرے راستوں سے اس کا کھل انسداد کر دیا ہے، جن کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

۶۰۔ اس تمہید کے بعد کسی کی ملکیت کو بلا معاوضہ چھین لینے کے بارے میں قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے احکام ذیل میں پیش کرتا ہوں: (۱)

۶۱۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَطَعْنًا فَسَنُوفُ نُضِلُّهُ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی
تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو تو مضا تقہ نہیں، اور تم ایک دوسرے کو قتل

نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ (۲)

اس آیت میں یہ اصول واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی مال اس کی مرضی اور معاوضے کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں، آیت میں جو ”ناحق طور پر“ کہا گیا ہے، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی، امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصریؒ سے نقل کرتے ہیں:

”الباطل هو كل ما يورث من الانسان بغير عوض“

ناحق ہر وہ مال ہے جو کسی انسان سے بلا معاوضہ (زبردستی) لیا جائے۔ (۳)

۶۲۔ اسی اصول کو ایک دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا

(۱)۔ واضح رہے کہ یہاں گفتگو کسی کی جائیداد کو چھین لینے کی ہو رہی ہے، اس جائیداد پر فری یا سرکاری یا سبکدوشی و اجبات جوڑ کوٹا یا جائز ٹیکس کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ان کی اسلام میں کسی حد تک اجازت ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، جو اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں۔ (۲)۔ النساء ۲۹، ۳۰۔ (۳)۔ انشیر الکبیر للرازی، ص ۶۹، ۷۰، ج ۱، مطبوعہ ایران۔

مِنْ أَهْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، اور ان کو حکام کے پاس اس غرض سے مت لے جاؤ، کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے طریقے پر کھاؤ، جب کہ تمہیں علم بھی ہو (کہ ایسا کرنا جائز نہیں) (۱)

۶۳۔ لوگوں کی جائز املاک کے مکمل احترام کی تاکید اور ان پر ان کی رضامندی کے بغیر دست اندازی کی مذمت قرآن کریم نے اور بھی کئی آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ (۲)

۶۴۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَا تَسْخَبُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَقْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ

اور لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد پھلاتے نہ چھرو۔ (۳)

یہ جملہ قرآن کریم میں تین جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی کہلایا گیا ہے، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی عادی تھی، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس بری عادت کو چھوڑنے کے لیے پہلے تو صاف طور پر فرمایا کہ ”لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو“ مشہور مفسر علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ پہلے تو انہیں ایک خاص جرم سے منع فرمایا گیا جو خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں کمی کی صورت میں کیا جاتا تھا، بعد میں ”لَا تَسْخَبُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ“ فرما کر ہر طرح کے حقوق میں کسر بیونت اور کمی کو عمومی طور پر منع کر دیا۔ (۴)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت صرف ناپ تول میں کمی کے محدود معنی پر ہی دلالت نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کی جائز املاک میں ہر ایسا تصرف جو ان میں کمی کا باعث ہو، اس کے عموم میں داخل ہے، لفظ ”سَخَسَ“ کے معنی عربی زبان میں ”کمی کرنے“ کے آتے ہیں اور ایک حدیث میں یہ لفظ ٹھیک ”تحدید ملکیت“ کے معنی میں آیا ہے، اور اس میں حکومت کی طرف سے لوگوں کی جائز املاک میں کمی کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَسْتَحِلُّ فِيهِ الرِّبَا بِالسَّيِّعِ، وَالْحَمْرُ بِالسَّيِّدِ، وَالْحَسَنُ بِالرَّكَاءَةِ

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آجائے گا جس میں سود کو بیع کے پہانے حلال کیا جائے گا، شراب کو تنبیہ (شریت) خرما یا شربت جو کے پہانے اور نخس (لوگوں کا مال کم کر کے قبضہ کرنے) کو زکوٰۃ کے پہانے۔ (۵)

(۱)۔ البقرة ۱۸۸۔ (۲)۔ ما خطبہ ہوا لسا، ۲۰۲، ۱۶۱۔ والتوبہ ۳۳۹، ۱۱۳، ۱۵۲، نبی اسرائیل ۳۴۔

(۳)۔ حدود ۸۵، الشراء ۱۸۲۔ (۴)۔ البحر المحیط۔ (۵)۔ الفائق للزمخشري ص ۶۵، ج ۱، وغریب

الحدیث، ابن جوزی ص ۵۸، ج ۱، ولسان العرب لابن منظور ص ۲۵، ج ۶۔

حدیث کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ سود، شراب اور غصب کو اس دلیل سے حلال کیا جائے گا کہ جو مقصد بیع، خبیثہ اور زکوٰۃ کا ہے، ہم ان کاموں کے ذریعے وہی مقصد پورا کر رہے ہیں، لہذا یہ حلال کام ہیں، اور ”غصب“ کے لیے ”زکوٰۃ“ کا بہانہ استعمال کرنے سے صاف واضح ہے کہ یہاں کسی شخص کے انفرادی غصب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو حکومت کی طرف سے ہو، کیونکہ زکوٰۃ کا بہانہ وہی استعمال کر سکتی ہے۔ (۱) اور حکومت بھی زکوٰۃ کا بہانہ اسی وقت اختیار کر سکتی ہے جب وہ یہ غصب ذاتی عیش و عشرت کے لیے نہ کر رہی ہو، بلکہ بزم خود ”مصلح عامہ“ کے نام پر کر رہی ہو، کیونکہ اسی وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ لوگوں سے یہ مال اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے زکوٰۃ شریعت نے فرض کی ہے، اس کے باوجود حدیث میں اسے ”شخص“ قرار دے کر مذکورہ آیت قرآنی کے عموم میں داخل فرمایا گیا ہے، اور حلال قرار دینے کی مذمت فرمائی گئی ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ مذکورہ آیت قرآنی حکومت کی طرف سے لوگوں کی جائز املاک کو بلا معاوضہ لینے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔

۶۵۔ آنحضرت ﷺ: حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ دیا، اس میں اسلامی تعلیمات کا انجیز اور اسلامی کے سیاسی، معاشی اور سماجی اصولوں کا امتیاز نہایت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کا ایک اہم حصہ یہ ہے:

”فان دماءکم ولعولکم واعراضکم علیکم حرام کحرمة بؤمکم ہذا فی

بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا“

پس تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر ایسی ہی حرمت کی حامل ہے جیسے اس (مبارک) مینے اور اس (مبارک) شہر میں تمہارے اس دن (یعنی یوم حج) کی حرمت ہے۔ (۲)

۶۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کل المسلم علی المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

ہر مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی آبرو بھی۔ (۳)

(۱) صحیح بخاری، کتاب العلم، باب لیبلغ العلم الشاہ الغائب، حدیث نمبر ۱۰۵، صحیح مسلم، ج ۳، ص ۶۰، کتاب القسامہ، باب تخلیف تہریم الدماء والاعراض والاہوال، (۲)۔ چنانچہ مشہور محدث اور فقہ امام اوزاعی نے اس حدیث کی یہی تشریح فرمائی ہے، کہ اس سے مراد حکام کی طرف سے لوگوں کے اموال پر قبضہ کرنا ہے۔ (دیکھئے: لسان العرب ص ۳۵، ج ۶)،

(۳) صحیح مسلم، ج ۳، ص ۳۱، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم ظلم المسلم وغذله واقتدارہ ودفعہ وعرضہ والہ۔

حضرت صفحہ بن عیلة آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں:

ان المقوم اذا اسلموا احرزوا الموالهم ودماءهم

بلاشبہ جب کوئی قوم مسلمان ہو جائے تو وہ مال اور اپنے خون کو محفوظ کر لیتی ہے۔ (۱)

۶۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من ظلم قید شبر من الارض طوقه سبع ارضین

جو شخص کسی کی باشت بھر زمین بھی ناحق لے لے، اس کے گلے میں سات زمینوں کا

طوق ڈالا جائے گا۔ (۲)

۶۹۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من ظلم من الارض شیئا طوق من سبع ارضین

جو شخص کسی کی باشت بھر زمین بھی ناحق لے لے، اس کے گلے میں سات زمینوں کا

طوق ڈالا جائے گا۔ (۳)

۷۰۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من احدث من الارض شیئاً غیر حقہ حسف بہ یوم القیامۃ الی سبع ارضین

جو شخص زمین کا کوئی بھی حصہ حق کے بغیر لے لے، اسے قیامت دن سات زمینوں

میں دھنسیا جائے گا۔ (۴)

۷۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا یأخذ احد شراً من الارض بغير الحق الا طوقه اللہ تعالیٰ الی سبع ارضین

کوئی بھی شخص باشت بھر زمین ناحق نہیں لیتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں سات

زمینوں کا طوق ڈال دیں گے۔ (۵)

۷۲۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱)۔ سنن ابی داؤد، کتاب الفراج والامارة، باب اقطاع الارضین، حدیث نمبر ۳۰۶۷ و سنن الدارمی ص ۱۳۶ ج ۲،

حدیث نمبر ۲۳۸۳۔ (۲)۔ صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب نمبر ۱۳، حدیث نمبر ۲۳۵۳، و کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر

۳۱۹۵۔ (۳)۔ صحیح بخاری، کتاب المظالم، حدیث نمبر ۳۳۵۲، و بدء الخلق، حدیث نمبر ۳۱۹۸۔ (۴)۔ صحیح بخاری،

کتاب المظالم، حدیث نمبر ۲۳۵۲، و بدء الخلق۔ حدیث نمبر ۳۱۹۶۔ (۵)۔ صحیح مسلم کتاب المساقاۃ باب تحریم المظالم و

فصب الارض وغیرھا

لا یحل لمسلم ان یاخذ مال اخیه بغير حق، ودالك لما حرم الله مال المسلم
على المسلم عشاءه بغير طيب نفس۔

کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال کسی حق کے بغیر لے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے، اور اس کو بھی حرام کیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لاشی بھی اس کی خوش دلی کے بغیر لے۔ (۱)

۷۳۔ حضرت عمر بن ابی رہیل روایت فرماتے ہیں کہ:

سمعت حطبة البی بنی بنی، فکان فیما حطبت له ان قال لا یحل لامری من مال اخیه الا ما طابت به نفسه۔

میں نے منیٰ میں نبی کریم ﷺ کا خطبہ سنا، اس خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال سے کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے، سوائے اس کے جو وہ خود خوش دلی سے دیدے۔ (۲)

۷۴۔ حضرت والید بن اسقع روایت فرماتے ہیں کہ:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: المسلم على المسلم حرام دمه، و عرصه و ماله۔
میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اور اس کا مال بھی (۳)

۷۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا
حرمة مال المسلم كحرمة دمه

مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ (۴)

۷۶۔ ابوہریرہ الرقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه

کسی مسلمان شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ (۵)

۷۷۔ حضرت سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
لا یاخذ احدکم متاع صاحبه لا عشاء ولا حاداً، و اذا احد احدکم متاع صاحبه فلیردھا الیہ۔

(۱)۔ موارد المعاشی ص ۲۸۳ و مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۵ و کشف الاستار للشیخ ص ۱۳۳ ج ۲ و رجال النجاشی ص ۱۱۳ ج ۱ و مجمع الزوائد

ص ۱۷۱ ج ۴۔ (۲)۔ مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۴ بحوالہ مسند احمد ج ۵ ص ۱۱۳ و تہذیب طبرانی در رجال احمد ثقات۔

(۳)۔ رجال الثقات، کمافی مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۴، و مسند احمد، ج ۳ ص ۹۱۔ (۴)۔ مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۴،

و کشف الاستار للشیخ ج ۲ ص ۱۳۳۔ (۵)۔ مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۴، بحوالہ مسند ابویعلیٰ۔

تم میں سے کوئی شخص کا کوئی ساتھی کا کوئی سامان نہ مذاق میں لے، نہ نجیدگی سے، اور اگر کسی کا کوئی سامان کبھی لیا ہو تو اسے اسی کو لوٹا دے۔^(۱)

۷۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

قنت یا رسول اللہ! انی اطعم اطعم؟ فقال دراع من الارض يتقصها الحرء الممسوم من حق ابيه، الاطوفها يوم القيامة الى فعر الارض ولا تعلم فعرها الا الله الذي حنقها۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر ایک گز زمین بھی کوئی مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں سے کم کرے، تو اسے قیامت کے دن زمین کی تہہ تک اس کے گردن میں طوق بنادیا جائے گا، اور زمین کی تہہ کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جس نے اسے پیدا کیا۔^(۲)
۷۹۔ حضرت ابو مالک اشجری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اعظم لعول عبد الله عروحل دراع من الارض، تحلون لرحلین حاریں فی الارض لو می الدار، ففقطع احدہما من حط صحہ دراعا اذا اقطعہ طوفہ من سبع ارضیں فی يوم القیمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ترین خیانت ایک گز زمین (میں خیانت) ہے، تم اگر دیکھو کہ دو آدمی کسی زمین یا کسی گھر میں پڑوسی ہیں، پھر ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے حصے سے ایک گز کاٹ کر لے لیتا ہے تو جب وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔^(۳)

۸۰۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا
من احد شئینا من الارض بعیر حقہ من سبع ارضیں لا یقل مہ صرف ولا عد۔
جو شخص زمین کا کچھ حصہ جائز و مجہ کے بغیر لے لے تو اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، اور اس سے کوئی معاوضہ یا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔^(۴)

۸۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من غصب رجلا ارضا طلمها لقی الله وهو علیہ غضبان
جو شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی زمین ظلماً چھین لے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔^(۵)

(۱)۔ مجمع الزوائد، ص ۲۱۷ ج ۳، بحوالہ المعجم الکبیر للطبرانی۔ (۲)۔ مجمع الزوائد، ص ۳۱۷ ج ۳، ومنہ احمد، ج ۱ ص ۲۹۷، وجم الکبیر للطبرانی، وسانا احمد سن۔ (۳)۔ اسناد حسن، کما فی مجمع الزوائد، ص ۳۱۷ ج ۳، ومنہ احمد، ج ۵ ص ۳۳۱۔ (۴)۔ مجمع الزوائد، ص ۱۷۵ ج ۳، وکشف الاستار، ج ۳ ص ۱۳۵۔ (۵)۔ مجمع الزوائد، ص ۱۷۶ ج ۳، بحوالہ المعجم الکبیر للطبرانی، وفی بحی بن عبد الحمید النجاشی، وروضی، وفتح

۸۲۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من احيا ارضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق
جو شخص مردہ (غیر ملکوک و غیر آباد) زمین کو آباد کرے تو وہ زمین اسی کی ہے، اور دوسرے
کی زمین میں ناجائز طور پر آباد کاری کرنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔^(۱)
۸۳۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ان من قصاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس لعرق ظالم حق۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ کسی ناحق آباد کار کو کوئی حق نہیں۔^(۲)
۸۴۔ حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایما رجل ظلم شرا من الارض كلفه الله ان يحمره حتى يطلع احمر سمع
ارصين، ثم يطوفه الى يوم القيامة حتى يقصى بين الناس۔

جو شخص بالشت بھر زمین بھی ظلماً لے تو اللہ تعالیٰ اسے مامور کریں گے کہ اس زمین کو
کھودے، یہاں تک کہ سات زمینوں کے آخر تک پہنچ جائے، پھر وہ اس کے گلے کا
طوق بنایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان مکمل فیصلہ ہو جائے۔^(۳)

۸۵۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انھیں بہت سی
نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی:

فان هم اطاعواك بذلك فاحرمهم ان الله قد عرس عليهم صدقة توحيد من
اعبياءهم، فترد على فقرهم، فان اطاعواك بذلك فاياك و كرامهم اموالهم۔

پس اگر وہ لوگ (یعنی یمن کے باشندے) تمہاری اس بات کو مان لیں (کہ پانچ نمازیں ان پر فرض
ہیں) تو انھیں جتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار
لوگوں سے لیا جائے گا، اور ان کے حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا، پس اگر وہ اس بارے میں
تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کی عمدہ اور حرمت والی املاک (میں دست اندازی) سے مکمل پرہیز
کرنا۔^(۴)

(۱)۔ تخفیف سنن ابی داؤد الدلمدری، ص ۲۶۵ ج ۴، حدیث نمبر ۲۹۴۹، وترندی، کتاب الا دکام، باب ذکر فی احیاء ارض

الموات، حدیث نمبر ۱۳۷۸۔ (۲)۔ مجمع الزوائد، ص ۴۱ ج ۳، مسند احمد، ج ۵ ص ۳۷۷، والنجم الکبیر للطبرانی۔

(۳)۔ مجمع الزوائد، ص ۵۷ ج ۳، مسند احمد، ج ۳ ص ۱۷۴، ورجال بعض اسانیدہ رجال صحیح۔

(۴)۔ صحیح بخاری، کتاب الزکاة، و کتاب المغازی، باب نمبر ۳۰، حدیث نمبر ۳۳۳۷

اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ حاکم دیا گیا ہے کہ ”ان کی عمدہ اور حرمت والی املاک سے مکمل پرہیز کرنا“ اس سے صاف واضح ہے کہ لوگوں کی انفرادی ملکیت کا احترام صرف افراد ہی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ حکومت اور اس کے عمال بھی ان تمام احکام کے یکساں طور پر مخاطب ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جائز املاک کسی معاوضے کے بغیر ان کی ملکیت سے نکالیں۔

۸۶۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو اس میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں مسلمان معاشی اعتبار سے مختلف حیثیتوں کے مالک تھے، بعض حضرات مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ معاشی طور پر خوشحال صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور بعض حضرات کو نان جویں بھی مشکل سے میسر آتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دست طبقہ کو اوپر لانے اور بجا ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات فرمائے، جن کا اثر بعد میں عام خوشحالی کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن پوری حیات طیبہ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحال صحابہ سے ان کی املاک زبردستی لے کر تنگ دست صحابہ کو دی ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کا نظام ایسا بنایا کہ اس میں ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ پورا پورا ملے، ناجائز ذرائع آمدنی پر پابندی عائد فرمائی، محض دولت کے بل بوتے پر دوسروں پر ظلم کرنے کے راستے بند فرمائے، زکوٰۃ، فطر اور میراث کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرایا، لوگوں کو تنگ دست افراد کی مالی امداد کے لیے ترغیب کا راستہ بھی اختیار فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیوی مال و متاع کو مقصد زندگی قرار دینے والی ذہنیت کا خاتمہ فرما کر لوگوں میں آخرت کی بہبود کی فکر پیدا فرمائی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے خوش دلی سے اپنی ضرورت سمجھ کر تنگ دست افراد کی مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن کسی بھی موقع پر لوگوں کو اپنی جائز املاک سے دستبردار ہونے پر سرکاری حکم کے ذریعے مجبور نہیں فرمایا۔

یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام معاشی توازن اور منصفانہ تقسیم دولت کے جائز املاک کی کمیائی تحدید یا لوگوں کی جائز املاک کو زبردستی قبضے میں لینے کا راستہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس سلسلے میں اس کا طریق کار بالکل دوسرا ہے، جس کی تفصیل انشاء اللہ آئے گی۔

۸۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرکاری سطح پر جائز طریقے سے حاصل شدہ ملکیت کے احترام کی ایک واضح مثال غزوہ حنین کا واقعہ ہے، اس جہاد میں مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوا

تھا، جس میں اس زمانے کے دستور کے مطابق غلام اور کنیریں بھی شامل تھے، عام طور سے مال غنیمت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کرنے کے بعد باقی سارا مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور تقسیم کے نتیجے میں جو چیز جس شخص کے حصے میں آجائے وہ اس کا مالک سمجھا جاتا ہے، بنو ہوازن جن سے حنین کے مقام پر جنگ ہوئی تھی، ان کے بارے میں آنحضرت ﷺ کو توقع تھی کہ شاید وہ شکست کے بعد مسلمان ہو کر آجائیں گے، اس لیے آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں اس لیے جلدی نہیں فرمائی کہ اگر وہ لوگ مسلمان ہو کر آجائیں تو ان کا مال انھی کو واپس کر دیا جائے، آنحضرت ﷺ نے تقریباً دو مہینے ان کا انتظار کیا، اور مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، لیکن جب وہ اس مدت میں نہ آئے تو آخر ہزارہ کے مقام پر مال غنیمت (غلاموں اور کنیروں سمیت) مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمادیا۔

اتفاق سے جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو بنو ہوازن مسلمان اور تابع ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خواہش ظاہر کی کہ ان کا مال اور غلام کنیریں واپس کر دی جائیں، آنحضرت ﷺ کی خواہش تو شروع ہی سے یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر آئیں، اور ان کا مال انھیں واپس کر دیا جائے، واپس کرنے میں بہت سی دینی اور سیاسی مصلحتیں بھی تھیں، لیکن چونکہ مال تقسیم ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے بنو ہوازن کے وفد سے فرمایا کہ میں نے تو دس دن سے زیادہ آپ کے انتظار میں مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، لیکن اب جب کہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، تو سارے مال کی واپسی تو مشکل ہے، البتہ آپ دو چیزوں میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں، یا مال کا، یا غلاموں اور کنیروں کا، جس چیز کو آپ پسند کریں، وہ آپ کو واپس کرنے کی کوشش کی جائے گی، انھوں نے غلام اور کنیروں کی واپسی کو پسند کیا۔ (جن کی تعداد روائیوں میں چھ ہزار بیان کی جاتی ہے) آپ نے فرمایا جہاں تک میرے اور میرے خاندان کے حصے کا تعلق ہے، وہ تو میں آپ کو واپس دیتا ہوں، لیکن جہاں تک دوسرے مسلمانوں کے حصے کا تعلق ہے، آپ ان سے مل کر بات کر لیں، اور ان پر یہ بات ظاہر کریں کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، میں بھی آپ کی سفارش کروں گا، چنانچہ نماز ظہر میں جب تمام مسلمان جمع تھے، بنو ہوازن کے بعض افراد نے کھڑے ہو کر تقریریں کیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اپنے اپنے حصے میں آئے ہوئے غلام اور کنیریں واپس کر دیں، اس کے بعد آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے، اور حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا:

امام بعد ، فان احواسا حالوا تالیس ، اسی قدر ابنت ان اردالیہم سیہم ، فمن احب مکم ان یطیب ذلک فلیفعل ، ومن احب مکم ان یکون علی صطہ حتی یعطیہ ایاه من

لول ما یفیتنی اللہ علینا فلیفعل۔

ابا بعد، ہمارے بھائی (نہو ہوا زن) ہمارے پاس نائب ہو کر آئے ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جنگی قیدی ان کو لوٹا تا دوں، اب آپ لوگوں میں سے جو شخص خوش دلی سے اپنے حصے کے غلام یا کنیز (بلا معاوضہ) لانا پسند کرے وہ (بلا معاوضہ) لوٹا دے، اور جو شخص اپنے حصے کو باقی رکھنا چاہے، اس شرط پر اپنے حصے کے غلام کنیز واپس کرے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا مال فنی (بغیر جنگ ہونے والا دشمن کا مال) ہمیں ملے گا اس میں سے ہم اس کو معاوضہ دیں گے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی یہ بات سن کر لوگوں نے عرض کیا:

قد طیباً ذلک یا رسول اللہ!

یا رسول اللہ! ہم نے خوش دلی سے غلام اور کنیز واپس کر دیئے۔

لیکن آنحضرت ﷺ کو اس اجتماعی منظوری پر بھی اطمینان نہیں ہوا، اور یہ خیال رہا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں نے مجمع عام میں شرما شرعی منظوری دے دی ہو، یا کچھ لوگ شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہوں، اس لیے آپ ﷺ نے فوراً ہی فرمایا

اما لا مدری من ادن مککم فی ذلک ممس لم یادن، فارحموا حتی یرفع
الینا عرفاؤکم امرکم۔

ہمیں ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ میں سے کس نے اجازت دی ہے، اور کس نے نہیں دی، لہذا لوگ اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ کے نمائندے آپ کی بات ہم تک پہنچائیں۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا صحیح بخاری میں ہے:

فرجع الناس، فکلمهم عرفاؤهم، ثم رحموا الی رسول اللہ ﷺ
فاحبروه انهم قد طیبوا واذنوا۔

چنانچہ لوگ واپس چلے گئے، اور ان کے قبائلی نمائندے نے ان سے علیحدگی میں گفتگو کی، پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، اور بتایا کہ لوگوں نے خوش دلی سے واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔^(۱)

آنحضرت ﷺ کے مشہور سیرت نگار محمد اسحاق نے اس واقعے کی مزید تفصیلات مختلف سندوں سے بیان کی ہے، ان میں بتایا ہے کہ اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن، عباس بن مرداس اور بنو تیم اور فرارہ کے بعض لوگوں نے اپنے حصے بلا معاوضہ لوٹانے سے انکار کیا، اور جب آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس پر ادنیٰ سی تا گوارگی کا بھی اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ان سے وعدہ کیا

کہ آئندہ پہلے مال فنی سے انھیں انکے حصوں کا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔

(ملاحظہ ہو سیرت ابن ہشام مع الرض الانف ص ۳۰۶ ج ۲ وفتح الباری ص ۳۳ ج ۸)

اس واقعہ کا ایک ایک جزء آنحضرت ﷺ کی طرف سے انفرادی ملکیت کے مکمل احترام کا شہد ہے، آنحضرت ﷺ امت کے مجموعی مصالح کے پیش نظر یہ چاہتے تھے کہ بنو ہوازن کو ان کے قیدی واپس کر دئے جائیں، ان قیدیوں کو مسلمانوں کی ملکیت میں آئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ ان کو اپنے گھروں تک بھی نہیں لے جاسکے تھے، یہ غلام اور کنیز ایسی ضرورت زندگی میں بھی شامل نہیں تھے کہ ان کے بغیر مسلمانوں کا گزراہ نہ ہو، یا ان کے بیشمار فضائل بیان فرما کر ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غلام آزاد کرنے کی جا بجا ترغیب دی تھی..... اگر ایک اسلامی ریاست کے لیے کسی مسلمان کی جائز ملکیت کو زبردستی لینا جائز ہوتا تو آنحضرت ﷺ کے لیے شاید اس سے زیادہ آسان اور موزوں موقع کوئی نہ تھا۔

لیکن چونکہ قاعدہ کے مطابق یہ غلام اور کنیز مال غنیمت کی تقسیم کے ذریعے مجاہدین کی ملکیت میں آچکے تھے، اور مالک کی خوش دلی کے بغیر کوئی چیز اس سے زبردستی لینا جائز نہ تھا، اس لیے آپ ﷺ نے مسلمانوں سے منظوری لی۔ اور محض اجتماعی طور پر منظوری لینے کو بھی کافی نہیں سمجھا، کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ یہ اجتماعی منظوری محض ظاہر داری اور ضابطے کی خانہ پری ہو کر نہ رہ جائے، اس لیے عرفاء (قبائلی نمائندے) کے ذریعے فرد افراد ہر شخص سے اس کی حقیقی منظوری معلوم کی گئی، اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے معاوضے کا مطالبہ کیا، انھیں کسی ادنیٰ ناگواری کے بغیر معاوضہ دیا گیا۔

اس واقعے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جائز املاک کو بلا معاوضہ لے لینا جس طرح افراد کے لیے جائز نہیں، اسی طرح حکومت کے لیے بھی جائز ہے، اور وہ مصالح عامہ کے تحت بھی اس کی مجاز نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی حکومت اس کی مجاز ہوتی تو آنحضرت ﷺ سے زیادہ اس کا حق دار کوئی نہ تھا۔

۸۸۔ اسی غزوہ حنین کا ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں قابل ذکر ہے، جس وقت فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی کہ بنو ہوازن کے سردار مالک بن عوف نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جبار اکٹھا کر لیا ہے، اور بعض دوسرے قبائل بھی اس کے ساتھ آئے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، ایسے میں آپ کو اطلاع ملی کہ صفوان بن امیہ کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں، صفوان بن امیہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک غیر مسلم شہری کی حیثیت سے مطہج ہو چکے تھے، آنحضرت ﷺ نے ان سے وہ زہریں اور

تھیار مانگے، اور فرمایا کہ ہمیں بنو ہوازن کے مقابلے کے لیے تھیادروں کی ضرورت ہے، صفوان بن امیہ نے پوچھا

اعصب آیا محمد

اے محمد! کیا آپ یہ تھیار مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟

آپ نے جواب دیا:

بل عاریة مضمونة

نہیں، بلکہ ہم یہ عاریتہ لیتا چاہتے ہیں جن کی واپسی کی ضمانت ہوگی۔^(۱)

یہاں آنحضرت ﷺ نے واضح دفاعی ضرورت سے ایک غیر مسلم شہری کا ایک تھیار بھی بلا معاوضہ لیتا پسند نہیں فرمایا، اور ان کی واپسی کی ضمانت دے کر وہ تھیار استعمال فرمائے۔

۸۹۔ مدینہ طیبہ میں وسائل پیداوار کے درمیان عدم توازن کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب مسلمانوں نے جو ق در جو ق مکہ کرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت شروع کی، اس وقت مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو نہ صرف ایک دینی فریضہ، بلکہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا تھا، اور قرآن کریم کی کئی آیتیں اس سلسلے میں نازل ہو چکی تھیں، مکہ کرمہ کے یہ باعزت افراد اپنے گھر بار اور زمین و جائیداد چھوڑ کر آرہے تھے، اور انھیں معاشی طور پر بحال کرنا مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، مدینہ طیبہ کے انصار سے آنحضرت ﷺ نے ہجرت سے پہلے ایلاہ الحقہ میں جو معاہدہ فرمایا تھا، اس میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ انصار مدینہ مہاجرین کی ہر ممکن مدد اور غم خواری کریں گے،^(۲)

لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَالْبَنِي سَدِيقَهُمْ وَكَانَتْ

الْأَنْصَارُ أَرْهَمَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارُ،

جب مہاجرین مکہ کرمہ سے مدینہ واپس آئے تو خالی ہاتھ تھے، اور انصار مدینہ زمین

و جائیداد کے مالک تھے۔^(۳)

اس موقع پر اگر آنحضرت ﷺ انصار مدینہ سے ان کی زائد از ضرورت زمینیں لے کر مہاجرین میں تقسیم فرماتے تو نہ صرف یہ کہ اس سے مہاجرین کا معاشی مسئلہ پوری طرح حل ہو جاتا، بلکہ یہ انصار مدینہ کے جذبہ ایثار کے عین مطابق ہوتا، لیکن بات صرف اتنی نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے

(۱)۔ سنن ابی داؤد، وسیرت ابن ہشام، ص ۲۸۸ ج ۴، (۲)۔ فتح الباری، ص ۵۹ ج ۵، (۳)۔ صحیح بخاری،

کتاب الہبۃ، باب المنیحة، حدیث نمبر ۲۹۳۱۔

مسئلے کے حل کا یہ طریقہ سوچا تک نہیں، بلکہ ایک مرحلے پر انصار مدینہ نے خود یہ پیکش کی کہ آپ ہمارے کھجوروں کے باغات کو ہمارے اوت مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیجیے، لیکن آپ نے اس پیکش کو بھی قبول نہیں فرمایا، اس کے بعد انصار مدینہ نے متبادل تجویز یہ پیش کی کہ ہمارے مہاجر بھائی ہمارے باغوں میں بٹائی پر کام کریں، اور پھل آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے، آنحضرت ﷺ اور مہاجرین نے اس تجویز کو قبول فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

قالت الانصار للنبی ﷺ: انقسم بيسا و بين احواسا السحيل، قال لا، فقالوا نكفوا النمرة ونشر ككم في النمرة، قالوا: سمعنا و اطعنا۔

انصار نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان نخلستان تقسیم فرما دیجیے، آپ نے فرمایا: نہیں، اس پر انصار نے کہا: اچھا آپ لوگ (یعنی مہاجرین) ہمیں باغوں میں کام کرنے سے بے فکر کر دیں، اور ہم آپ کو پھل میں شریک کر لیں گے، مہاجرین نے کہا: یہ ہمیں بخوشی منظور ہے۔^(۱)

چنانچہ ایسا ہی ہوا، اکثر مہاجرین انصار کے باغات میں بٹائی پر کام کرتے رہے، اور پھل دونوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہا، اس کے باوجود بعض مہاجرین ایسے تھے جو بٹائی پر کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تھے، ایسے حضرات کو انصار کی زمینیں تو نہیں دی گئیں، لیکن انصار نے اپنی خوشی سے اپنے باغوں کے بعض درخت ان کے لیے مخصوص کر دیئے، کہ ان کا پھل وہ استعمال کر لیا کریں، چنانچہ وہ پھل استعمال کرتے رہے، لیکن جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو وسعت حاصل ہوئی، اور مہاجرین کو مال غنیمت سے حصہ ملا تو ایسے تمام حضرات نے وہ درخت بھی انصار کو واپس کر دیئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک درخت آنحضرت ﷺ کو بھی پیش کیا تھا، اور آپ نے اپنے والدہ کی جیسی کنیز ام ایمن کو (جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی پرورش کی تھی۔) عطا فرمایا، جب دوسرے مہاجرین نے اپنے اپنے درخت واپس کیے تو آنحضرت ﷺ نے بھی وہ درخت اس کی اصل مالک یعنی حضرت ام سلیم کو واپس کرنے کا فیصلہ فرمایا، لیکن حضرت ام ایمن یہ سمجھی تھیں کہ یہ درخت انھیں ہمیشہ کے لیے مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ درخت انھیں آنحضرت ﷺ نے عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ اسے ایک ترک بھی سمجھتی تھیں، اور اسے واپس کرنے پر راضی نہ تھیں، آنحضرت ﷺ نے انھیں اپنے ایک باغ سے دس گنا زاد درخت

(۱) صحیح بخاری، کتاب المروعة، باب نمبر ۵۰، حدیث نمبر ۲۳۲۵، و کتاب الشروط، حدیث نمبر

وے کر راضی کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اللسی رضی اللہ عنہ لما فرغ من قتال اهل حبر فانصرف الى المدينة رد المهاجروں الى الانصار مسلحينهم من ثمارهم، فردالى رضی اللہ عنہ الى امه عداقها، فاعطى رسول الله ﷺ ام ايمن مكانهن من حاطه۔

نبی کریم ﷺ جب اہل خیبر سے جنگ کر کے فارغ ہوئے، اور مدینہ تشریف لائے، تو مہاجرین نے انصار کو ان کے عاریتہ دیئے ہوئے پھل دار درخت واپس کر دیے، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے میری والدہ کو ان کا دیا ہوا درخت بھی واپس کر دیا، اور ام ایمن کو اس کے بدلے اپنے باغ سے عطا فرمایا۔^(۱)

خلاصہ یہ کہ مہاجرین کے معاشی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ نے انصار کے بے مثال جذبہ ایثار کے باوجود ان کی زمینوں یا درختوں کو مالکانہ حقوق کے ساتھ لینا یا مہاجرین کے قبضے میں باقی رکھنا گوارا نہیں فرمایا۔

اس تفصیل سے صاف واضح ہے کہ جو حضرات مہاجرین اور انصار کے درمیان ”مواخات“ کے معاملے کو تحدید ملکیت یا اشتراک میں کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، وہ کس قدر غلطی پر ہیں، مذکورہ بالا تفصیلات کے بعد یہ واقعہ تو تحدید ملکیت کے حق میں نہیں، بلکہ واضح طور پر اس کے خلاف جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ سے یہ چند واقعات اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہیں کہ آپ نے انفرادی ملکیت کے احترام کا جو بنیادی اصول بار بار کلمے الفاظ میں بیان فرمایا، وہ محض ایک نظریہ ہی نہیں تھا، بلکہ آپ نے قدم قدم پر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور انتہائی نازک اور مشکل حالات میں غیر معمولی باریک بینی کے ساتھ اس کی نگہداشت فرمائی ہے، تاکہ آپ کے کسی عمل سے انفرادی ملکیت کو نظر انداز کرنے والے کوئی ادنی سہارا نہ لے سکیں۔

قرآن و سنت کے مذکورہ بالا دلائل اور آنحضرت ﷺ اور خلفاء راشدین کے تعامل کی وجہ سے اس مسئلے پر فقہاء امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ کسی شخص کی جائز ملکیت کو اس سے زبردستی چھیننا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، خواہ وہ کوئی فرد ہو یا حکومت، عہد حاضر کے ایک محقق ڈاکٹر سعدی ابو حبیب نے ”موسوعة الاجماع“ کے نام سے انسائیکلو پیڈیا مرتب کی ہے، جس میں ان تمام مسائل کو جمع

(۱) مجمع بخاری، کتاب الہبہ، باب فضل الہبہ، حدیث نمبر ۴۱۳۳، مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب المغازی باب حدیث نبی

المعیر حدیث نمبر ۴۰۹۰، باب مرجع النبی ﷺ من الازہار، حدیث نمبر ۴۱۲۰ مجمع مسلم کتاب الہبہ ۹۶ ج ۲ حدیث نمبر ۴۳۶۶

کیا ہے جن پر فقہاء امت کا اجماع اور اتفاق رہا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں۔

اجمع جميع الخاصة والعامة على ان الله عروحل حرم احد مال امرى مسلم لو معاهد بعير حق، ادا كان الماحد منه ماله غير طيب النفس بان يؤخدمه ما احد وقد اجمعوا جميعا على ان احده على السبيل النى وصفنا اثم وظالم۔

تمام خاص و عام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان یا ذمی کا مال نا حق لینے کو حرام قرار دیا ہے، جب کہ وہ شخص جس سے مال لیا جا رہا ہے اس بات پر خوش دلی سے راضی ہو کہ اس سے مال لیا جائے، نیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو شخص مذکورہ طریقے پر کسی کا مال لے، وہ ظالم اور گناہ گار ہے۔^(۱)

علامہ ابن حزم اندلی نے بھی اپنی کتاب میں ان مسائل کو جمع کیا ہے جن پر امت کے تمام علماء اور فقہاء کا اتفاق رہا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں:

”واتفقوا ان احدا اموال الناس كلها طلما لا يحل۔“ اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کے کسی بھی قسم کے مال کو نا حق لے لینا حلال نہیں ہے۔^(۲)

علامہ ابن رشد اندلی فقہاء کرام کے اختلافات کے مستدرکین شارحین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں: لا يحل مال احد الا بطيب نفس مه، كما قال عليه الصلاة والسلام واتفقوا عليه الاجماع۔

کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔^(۳)

قاضی محمد بن علی الشوکانی، جو عموماً علمائے اہل حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ولا شك ان من اكل مال مسلم بعير طيبة نفسه، اكل له بالباطل و مصرح به في عدد احاديث، منها حديث ”انما اموالكم و دماؤكم عليكم حرام“ و قد تقدم و مجمع عليه عند كافة المسلمين، و متوافق على معناه العقل والشرع

(۱) موسوعہ الاجماع، ص ۹۶۸، ج ۲، مؤلفہ سعدی ابو حنیفہ، مطبوعہ دار الفکر، دمشق ۱۳۰۳ھ

(۲) مراجع الاجماع، ابن حزم ص ۵۹ مطبوعہ دار الکتاب العربی، بیروت

(۳) بدلیہ: المجلد، ص ۱۶۶، ج ۲، مطبوعہ مصر، کتاب التبع، باب ۴، فصل فی البیض۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر کھائے، وہ ناحق کھاتا ہے، اس کی تصریح متحد احادیث میں موجود ہے، جن میں سے وہ حدیث بھی ہے کہ ”تمہارے مال اور تمہارے خون تم پر حرام ہیں“ اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اور اس مسئلہ پر تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، اور عقل و شریعت دونوں اسی کی تائید کرتی ہیں^(۱)

۹۱۔ مذکورہ مستند ماخذ میں اس مسئلہ پر اجماع امت نقل کیا گیا ہے، فقہاء امت کا کسی مسئلہ پر اجماع و اتفاق بذات خود ایک مستقل دلیل ہے، جس کو قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر میں اور اسلامی احکام کی صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے، لہذا اجماع کی مذکورہ بالا نقول کے بعد فقہاء کرام کے انفرادی اقوال نقل کرنے کی اگرچہ ضرورت نہیں رہتی، تاہم مختلف فقہی مکاتب فکر کے چند اقوال جو ہمارے زیر بحث مسئلے کے بارے میں زیادہ واضح ہیں، ذیل میں نقل کرتا ہوں:

امام ابو یوسف مشہور امام مجتہد ہیں، اسلامی حکومت کے قاضی المقصۃ بھی رہے ہیں، انھوں نے خلیفہ وقت ہارون رشید کے سوالات کے جواب میں اپنی مشہور کتاب ”کتاب الخراج“ تصنیف فرمائی ہے، اس کتاب کا بنیادی موضوع اسلام کا نظام محاصل (Public Finance) ہے، لیکن ساتھ ہی انھوں نے اسلامی حکومت کے فرائض اختیارات پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی سیر حاصل بحثیں کی ہیں اس میں وہ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں کہ پچھلی اسلامی حکومتوں نے جو غنجزین کسی شخص یا اشخاص کو بطور عطیہ دی ہوں، وہ ان کی ملکیت میں آجاتی ہیں، اس مسئلہ پر آنحضرت ﷺ کی سنت سے دلائل پیش کرنے کے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں:

”وکل من اقطعه الولاۃ المہدیون ارضا من ارض السواد و ارض العرب
والبحال من الاصاف التي ذکرنا ان للامام ان یقطع مہاء فلیاحل
لما باتی عنہم من الحلفاء ان یرد ذالک، ولا یحررہ من بدی من ہو فی
بدہ وارثا او مشتریا، فاما ان احد الوالی من ید واحد ارضا و اقطعہا اخر،
فہذا بمرلۃ العاصب عصب واحدا و اعطى اخر فلیاحل لا مام ولا یسعه
ان یقطع احد امن الناس حق مسلم ولا معاہد، ولا یحرر من یدہ من
ذالک شیئا الا بحق یحب لہ علیہ، فیاخذہ بذالک الذی وحب لہ علیہ،
فیقطعہ من احب من الناس بذالک جائز لہ، والارض عندی بمرلۃ

(۱) تل الاوطار لنشوکانی، ص ۳۶۸ ج ۵۔ مطبوعہ مصطفیٰ الہابی، مصر ۱۳۳۷ھ

المال، فللا مام ان یحیرم بیت المال من کما له غناہ فی الاسلام ومن یقوی بہ علی العدو، ویعمل فی دالک بالدی یری انہ حبر للمسلمین واصلح لامرہم، و کدالک الارضوان یقطع الامام مہا من احب من الاصاف الثنی سمیت ولا اری ان ینرک ارضا لا منک لا حد فیہا، ولا عمارۃ حتی یقطعہا الا مام، فان دالک اعمر للسلاو اکثر لبحراح“

اور زمین کی جن قسموں کے بارے میں میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ امام (اسلامی حکومت) وہ زمینیں کسی کو بطور عطیہ دے سکتا ہے، ان میں سے جو زمینیں پیچھے ہدایت یافتہ سربراہان حکومت نے جن لوگوں کو دی ہیں، خواہ وہ سواد (عراق) کی زمینیں ہوں، یا عرب کی، یا پہاڑوں کی، بعد کے آنے والے خلفاء کے لیے حلال نہیں کہ وہ ان زمینوں کو ان سے واپس لیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اب وہ زمینیں ہیں، خواہ انھیں بطور وارثت ملی ہوں، یا انھوں نے اصل مالکوں سے خرید کر حاصل کی ہوں ان کے قبضے سے انھیں نکالا جائے، رہی یہ بات کہ سربراہان حکومت ایک شخص سے زمین لے کر دوسرے کو دیدے تو یہ بالکل غصب کے حکم میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا مال غصب کر کے دوسرے کو دیدیا، امام (حکومت) کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان یا اسلامی ریاست کے کسی غیر مسلم شہری کا حق چھین کر کسی اور کو دیدے، اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ اس زمین کو اس کے قبضے سے نکالے، ہاں اگر حکومت کا کوئی حق کسی کے ذمہ واجب ہے، اور وہ اس واجب حق کی بنا پر کوئی زمین اس سے لے لے، اور پھر وہ زمین کسی اور شخص کو اپنی صوابدید سے دے دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور زمین میرے نزدیک عام اموال کی طرح ہے، امام کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کسی شخص سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو، یا جس سے دشمن کے خلاف قوت حاصل ہوتی ہو، اس کو بیت المال سے کوئی عطیہ دے دے، اور ہر وہ اقدام کرے جس میں مسلمانوں کی بھائی، اور ان کے معاملات کی مصلحت ہو، یہی حال زمین کا ہے، زمین کی جن قسموں کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، امام وہ زمینیں مصلحت کے مطابق جسے چاہے دے سکتا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ امام کو زمین یا عمارت ایسی نہ چھوڑنی چاہیے جس پر کسی شخص کی ملکیت نہ ہو، بلکہ ایسی زمین لوگوں

میں تقسیم کر دینی چاہیے، کیونکہ اس سے ملک زیادہ آباد ہوگا، اور اس سے آمدنی زیادہ ہوگی۔^(۱)

اسی اصول کو امام شافعیؒ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

لا يروى ملك المالك الا ان يشاء، ولا يملك رجل شيئا الا في الميراث۔۔۔۔۔ قال الله عز وجل: لا تأكلوا اموالكم بيكم بالباطل الا ان تكون تحارة عن تراص مكم۔۔۔ فلم اعلم احد من المسلمين حالف في انه لا يكون على احد ان يملك شيئا الا ان يشاء ان يملكه الا الميراث۔۔۔۔۔ ولم اعلم احد من المسلمين احتلوا في ان لا يحرح ملك المالك المسم من يديه الا ما حرجه اياه نفسه بيع، نوهة، او غير ذلك۔

کسی مالک کی ملکیت زائل نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود نہ چاہے، اور کسی شخص کو کسی چیز کا زبردستی مالک نہیں بنایا جاسکتا جب تک وہ خود نہ چاہے، اس میں صرف میراث کا مال مستثنیٰ ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال نا حق طور پر مت کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو،۔۔۔۔۔ لہذا مجھے مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا معلوم نہیں ہے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو، کہ کسی شخص کو اس کی خواہش کے بغیر کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جاسکتا۔۔۔۔۔ اسی طرح مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا معلوم نہیں ہے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو کہ کسی مالک کی ملکیت اس کے ہاتھوں سے اس وقت تک نہیں نکالی جاسکتی جب تک وہ خود اسے نہ نکالے، خواہ بیع کے ذریعہ، یا ہبہ کے ذریعہ^(۲)

عالم اسلام کے مابین تازقیہ، صوفی اور مفکر بزرگ امام غزالیؒ نے بھی اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے کہ کیا کوئی حکومت مصالح عامہ کے تحت لوگوں کی املاک ان سے زبردستی چھین سکتی ہے یا نہیں؟

”فان قال قائل: اذا رأى الامام جمعاً من الاعياء يسرفون في الاموال ويسبزون، ويصرفونها الى وجوه من الترفه والتعم و صروب الفساد، فلو رأى المصلحة في معاقبتهم ياخذ شيئاً من اموالهم وردة الى بيت

(۱) کتاب الخزان لایام ابی یوسف ص ۶۰، الفصل فی ذکر القطار۔ (۲) کتاب الام لایام ابی شافعی ج ۳ ص ۲۱۹، ۲۱۸

المال، وصرفه الى وحوه المصالح فهل له ذلك؟ قلنا لاوجه له، فان ذلك عقوبة ينتقص الملك واخذ المال، واشرع لم يشرع المصادر هي الاموال عقوبة على حباية، معه كثرة العقوبات والحبايات۔۔۔۔۔ والحرر حاصل بالطرق المشروعة“

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب امام (سربراہ حکومت) مال داروں کے ایک گروہ کو دیکھ رہا ہو کہ وہ اپنی املاک میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لے رہے ہیں، اور ان کو عیش و آرام کے مختلف طریقوں اور طرح طرح کے اسباب فساد میں خرچ کر رہے ہیں، تو اگر وہ مصلحت اس میں سمجھے کہ اس عمل کی سزا کے طور پر ان سے ان کے کچھ اموال چھین لے، اور انہیں بیت المال میں داخل کر کے ان کو مصالح عامہ میں خرچ کرے تو کیا اسے یہ اختیار ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں، اس لیے کہ یہ سزا ملکیت میں کمی اور اموال کو چھین کر دی جا رہی ہے، اور شریعت نے کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کرنے کو کسی جرم کی سزا کے طور پر بھی مقرر نہیں کیا، حالانکہ شرعی سزائوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔۔۔۔۔ جہاں تک فساد سے لوگوں کو روکنے کا تعلق ہے، یہ مقصد ان طریقوں کو اختیار کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے جو شرعاً جائز ہیں۔ (۱)

تاریخ اسلام کے دوسرے عظیم مفکر ابن خلدون جن کو عمرانی علوم کا مددِ اول کہنا چاہیے، اپنے شہرہ آفاق مقدمے میں اس بات پر مفصل بحث کرتے ہیں کہ حکومت کو بلا معاوضہ لوگوں کی املاک چھیننے کا اختیار دینے سے سیاسی اور معاشی اعتبار سے کیا فساد رونما ہوتا ہے؟ ان کے مقدمہ کی چھتیسویں فصل اسی موضوع کے لیے مختص ہے، اور پوری مطالعہ کے لائق ہے تاہم اس کے چند فقرے ذیل میں پیش کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں:

”اعلم ان العدوان على الناس في اموالهم داهب دامالهم في تحصيلها و اكتسابها لما يرويه حبشہ من ان عانتها و مصيرها انتها بها من ايدبهم و اذا داهت اموالهم في اكتسابها و تحصيلها انقصت ايدبهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتماد وسته بكون انقاص الرعايا عن السعي في الاكتساب۔۔۔۔۔ والعمران، ووفوره و نفاق اسواقه انما هو بالا اعمال

(۱) شفاء العليل للإمام الغزالی ص ۳۳۳-۳۳۴، بحوالہ ”الملکیۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ“ لکھنؤ، مکتبہ الاسلامیہ، ۱۳۸۲ھ

وسعی الناس فی المصالح والمکاسب داهیں و جائیں، فادأ قعد الناس عن المعاش و انقصت ایدبهم عن المکاسب کسدت اسواق العمران۔ یاد رکھو کہ لوگوں کی الماک پر دست درازی سے مال کی تحصیل و اکساب کی امنگ لوگوں کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواہ کتنا مال کمائیں، بہر صورت وہ ہمارے ہاتھ سے چھین جائے گا، اور جب کسب مال کے سلسلے میں ان کی امنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کے ہاتھ معاشی جدوجہد سے رک جاتے ہیں، چنانچہ مال پر دست درازی جتنی ہوگی اسی نسبت سے عوام کی معاشی جدوجہد میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔۔۔۔ اور عمرانی اور بازاریوں کی سرگرمی دراصل لوگوں کی معاشی جدوجہد سے وابستہ ہوتی ہے، جب لوگ معاشی جدوجہد میں مست پڑ جائیں، اور ان کے ہاتھ کمائی سے رک جائیں، تو آبادی کے بازار ویران ہو جاتے ہیں۔^(۱)

یہ چند اقتباسات محض نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ورنہ ہر فقہ کی کتاب میں یہ صراحت موجود ہے کہ کسی بھی شخص کی ملک کو بلا معاوضہ لے لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ کوئی فرد یا حکومت، اور جیسا کہ پیچھے متعدد حوالوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس مسئلے پر ہر دور میں اور ہر مکتب فکر کے فقہاء متفق رہے ہیں۔

۹۲۔ تاریخ اسلام میں بھی بعض واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ بعض حکومتوں نے مصالح ہی کے نام پر لوگوں کی اراضی پر بلا معاوضہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زمانہ کے فقہاء نے نہ صرف یہ کہ اسے ناجائز قرار دیا، بلکہ اس پر احتجاج کیا، یہاں تک کہ انہیں یہ ارادہ ترک کرنا پڑا، ایک مرتبہ مصر کے حکمران سلطان ظاہر بھرس نے اراضی کو لوگوں سے چھیننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو لوگ صدیوں سے اراضی کے مالک چلے آ رہے تھے، ان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنی اپنی اراضی کی اسناد ملکیت کا کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہ کر سکیں، ان سے زمین چھین کر بیت المال میں داخل کر دی جائے، حالانکہ معروف شرعی اصول یہ ہے کہ جو شخص عرصہ دراز سے کسی چیز پر مالکانہ تصرفات کرتا چلا آ رہا ہو، اور کسی بھی قرینے سے اس کی ملکیت مشتبہ نہ ہو، اس کی ملکیت کا بار ثبوت (Onus of Proof) اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اس کی ملکیت کو چیلنج کرتا ہے، تو بار ثبوت اس کے ذمے ہے۔

اس دور میں مصر کے معروف شافعی عالم جو اپنے علم و فضل، تقہ اور تقویٰ میں معروف ہیں،

(۱) مقدمہ ابن خلدون، ص ۲۸۶، فصل نمبر ۳۶، مطبوعہ مکتبہ تجاریہ مصر۔

علامہ محی الدین نوویؒ تھے، انھوں نے اس پر شدید احتجاج کیا یہاں تک کہ شاہ ظاہر بھرس کو اپنا یہ ارادہ ترک کرنا پڑا، علامہ ابن عابدین شامیؒ اس واقعے کی تفصیل ان الفاظ میں بتاتے ہیں:

”وسقہ الی دالت الملك الطاهر بئرس، فانه اراد مطالعہ دوی العقارات
مستندات تشهد لهم بالملك، والا اترعها من اديهم متعللا بما تعلق
به دالت الطالب، فقام عليه شيخ الاسلام الامام النووي رحمه الله تعالى
وأعلمه بان دالت غابة المحجل والعقاد، وانه لا يحل عند احد من علماء
المسلمين، بل من في دده شبني فهو منكه، لا يحل لاحد اعتراض عليه
ولا يكلف آتاه سببه، ولا زال النووي رحمه الله تعالى يشع عني
السلطان ويعظه الی ان كف عن ذلك“۔

اس سے پہلے شاہ ظاہر بھرس نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ان کا ارادہ ہوا تھا کہ وہ زمین
کے مالکوں سے ایسی دستاویزات کا مطالبہ کریں جو ان کی ملکیت کی شہادت دیتی
ہوں، ورنہ وہ زمینیں ان سے چھین لی جائیں، اس غرض کے لیے اس ظالم نے
متعدد وجوہ کا سہارا لیا تھا، لیکن شیخ الاسلام امام نوویؒ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو
گئے، اور اسے بتایا کہ ایسا کرنا اختیار ہے کی جہالت اور دھاندلی ہے، مسلمان علماء
میں سے کسی کے نزدیک بھی ایسا کرنا حلال نہیں، بلکہ جو چیز جس شخص کے قبضے میں
ہوتی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، کسی شخص کو اس پر اعتراض کر کے مالک کو ملکیت کی
گواہی پیش کرنے کا حق نہیں پہنچتا، امام نووی سلطان کے اس ارادے کی تردید اور
اسے نصیحت کرنے میں اس وقت تک مشغول رہے، جب تک وہ اپنے ارادے سے
پاؤ نہیں آگیا۔^(۱)

بہر صورت قرآن و سنت، اجماع امت اور فقہاء اسلام کی تصریحات کی روشنی میں اس بات
کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ جس شخص کی ملکیت کسی زمین پر جائز طریقے پر ثابت ہو، اس سے وہ
زمین بلا معاوضہ بردستی ضبط کر لی جائے۔

۹۳۔ اب میں ان روایات کا مختصر جائزہ لینا چاہتا ہوں، جن کی بنیاد پر وفاقی شرعی عدالت
کے فیصلے میں یا ہمارے سامنے بحث کے دوران یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ مصالح عامہ کے پیش نظر کسی
کی ملکیت بلا معاوضہ لے لینا اسلامی حکومت کے لیے جائز ہے:

(۱) درالکھار لایب عابدین ص ۳۸۱ ج ۳، مطبوعہ کوئٹہ، کتاب الجہاد باب الحشر والخراج۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی

۹۴۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں اس ضمن میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ کا ایک ارشاد پیش کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ اس فیصلے میں اس طرح مذکور ہے:

"If I had an opportunity to do what I had already done (to continue my policies) I would have taken from the rich their surplus wealth and distributed it among the needy."

یعنی، ”اگر مجھے (اپنی پالیسی جاری رکھتے ہوئے) وہ کچھ کرنے کا موقع ملا جو میں پہلے کرتا رہا ہوں، تو میں مال دار لوگوں سے ان کی فاضل دولت لے کر اسے محتاج لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔“
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مہذبہ ارشاد کے بارے میں چند وضاحتیں ضروری ہیں۔

(۱) اس ارشاد کا جو ترجمہ فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کیا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال داروں سے ان کا فاضل مال لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسلسل پالیسی تھی جس پر وہ عمل کرتے رہے اور آئندہ بھی اسی پالیسی کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فقرہ نجات اللہ صدیقی صاحب کی کتاب ”اسلام کا نظریہ ملکیت“ سے نقل کیا گیا ہے، انھوں نے تاریخ طبری کے حوالے سے اس کے اصل عربی الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں، جو اس طرح ہیں:

”لو استغفبت من امری ما استندرت لاحد فصول اموال الاعیاء

فقسمتها علی فقراء المهاجرین“

عربی محاورے کی رو سے اس فقرے کا صحیح ترجمہ ہوگا:

”اگر شروع میں میری رائے وہ ہو جاتی جو بعد میں ہوئی تو میں مال داروں کا فاضل

مال لے کر اسے محتاج مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔“ (۱)

تاریخ طبری کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اس ترجمے نے مذکورہ جیسے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

”اگر مجھے ان باتوں کا پہلے پتہ چل جاتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئیں، تو میں دولت

مندوں کے زائد مال و دولت کو حاصل کر کے انھیں غریب مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔“ (۲)

(۱) تاریخ طبری، ص ۲۹۱ ج ۳، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۵۷ھ واقعات ۲۳ھ

(۲) تاریخ طبری، اردو، مترجم حافظ رشید ارشد، ص ۲۸۶ ج ۳۔ مطبوعہ نقیض اکیڈمی، کراچی ۱۹۶۷ء

اگرچہ عربی دان معضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی عربی محاورے کے پوری طرح مطابق نہیں ہے، تاہم اس ترجمے کے مقابلے میں بہتر ہے جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے یا نجات اللہ صدیقی صاحب کی کتاب میں کیا گیا ہے، اور اس ترجمہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک خیال تھا، ان کی ایسی پالیسی نہیں تھی، جس پر وہ عمل کرتے رہے ہوں، اور جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کے جس پس منظر میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے پیش نظر ترجمے کی اس غلطی سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ تنبیہ مناسب ہے کہ یوں تو پیش کردہ حوالوں کی صحت برعکس اور تحقیقی کام میں انتہائی ضروری ہے، لیکن عدالتی فیصلوں، بالخصوص اس اہم اختیار سماعت (Jurisdiction) میں جو وفاقی شرعی عدالت یا سپریم کورٹ کی شریعت اور عدلیہ شیخ کو حاصل ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو، اس میں بالواسطہ حوالوں (Indirect References) اور غیر مستند ترجموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حدیث کی معروف اور مستند کتابوں میں سے کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا، یہ ایک تاریخی روایت ہے جو تاریخ طبری میں بیان ہوئی ہے، علامہ ابن حزمؒ نے بھی محلی (۱) میں اسے نقل کیا ہے، لیکن انھوں نے اس کی پوری سند ذکر نہیں کی، بلکہ اپنے سے تقریباً دو صدی پہلے کے محدث عبدالرحمن مہدی سے اسے نقل کیا ہے، تاریخ طبری میں اس کی پوری سند مذکور ہے، اس کی استنادی حیثیت کو بعض محققین نے مشکوک بتایا ہے۔ (۲)

(۳) اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول مستند طریقے پر ثابت ہو جائے تو یہاں یہ قول سیاق و سباق سے کاٹ کر نہایت مجمل طریقے پر بیان ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کن حالات میں ارشاد فرمائی، کیا وہ دولت مند افراد کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، یا اس کی کوئی حد ان کے ذہن میں تھی؟ مذکورہ روایت میں ان میں سے کوئی بات بھی واضح نہیں ہے۔

امادہ کی قسط سالی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے حالات اور ان کے دوسرے ارشادات کو پیش نظر رکھتے

(۱) محلی لابن حزم ص ۶۳۷۔

(۲) ملاحظہ ہو ڈاکٹر عبدالسلام العبادی کی کتاب ”الملکیۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ“ ص ۲۶۶ ج ۲، بحوالہ ”نظرات فی کتاب اشتراکیہ الاسلام“ الشیخ محمد حامد، ص ۱۳۹، ۱۴۰۔

ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس شدید نقطہ سالی کے بعد ارشاد فرمائی تھی جو ”عام الرمادہ“ کے نام سے مشہور ہے، اور جس میں ہزار ہا افراد کے بھوک سے مر جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کر کے اس نقطہ کے حالات اور اس کے بار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد اس طرح بیان فرمایا ہے:

”ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال عام الرمادة، وكانت سنة شديدا ممة بعد ما اجتهد في امداد الاعراب بالابل والقمح والبر من الارياض، كتبنا حتى ملحت الارياض كتبنا مما جهدنا ذلك، فقام عمر يدعو، فقال: اللهم احل رزقهم على رؤس الحبل، فاستجاب الله له للمسلمين، فقال: حينئذ برز به العيث الحمد لله، فوالله لو ان الله لم يبعنا ما تركت باهل بيت المسلمين لهم سعة الا ادخلت معهم اعداءهم من الفقراء منهم بكن اشان يهدكن من الطعام على ما يقيم واحدا“

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمادہ کے سال میں فرمایا اور یہ بڑا سخت مصیبت کا سال تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زرخیز علاقوں سے اونٹ، گندم اور زیتون منگوا کر دیہات کے لوگوں کی مدد فرمائی تھی، یہاں تک کے زرخیز علاقے اس امداد کے بار کی وجہ سے خشک ہو گئے، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ! ان کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر (برسنے والی بارش کے ذریعہ) رزق مہیا فرما، اللہ تعالیٰ نے ان کی اور مسلمانوں کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ جب بارش ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمد للہ: خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور نہ فرماتا تو میں کسی بھی کشادہ حال گمرانے کو نہ چھوڑتا جس میں اس کے افراد خاندان کی تعداد کے برابر فقراء کو ان کے ساتھ شامل نہ کر دیتا، کیونکہ جتنا کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اگر اس پر دو آدمی گزارہ کرتے تو ان میں کوئی ہلاک نہ ہوتا“ (۱) ”الادب المفرد“ کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اس میں بھی روایت دیکھی جاسکتی ہے، (۲) امام ابن سعد نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”لولم احد الناس من المال ما يسعهم الا ان ادخل على كل اهل بيت

(۱) الادب المفرد، للإمام البخاری ص ۸۲، ۸۳ باب نمبر ۲۸۳ فضل الله الصمد ص ۲۲، ۲۵ ج ۲

(۲) الادب المفرد ترجمہ مولانا ظلیل الرحمن نعمانی ص ۲۷۲، مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی ۱۹۶۹ء

عندہم، فبقاسموہم انصاف بطوبہم حتی یاتی الہ سبحا فعت، فانہم
لی یہلکوا عن انصاف بطوبہم“

اگر مجھے اتنا مال نہ ملتا جو لوگوں کی ضرورت پوری کر دے، اور لوگوں کی حاجت روا کی
کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہ ہوتی کہ میں ہر گھرانے میں اس کے افراد کے
براہر دوسرے افراد کو داخل کر دوں، تاکہ وہ سب آدمی آدمی خوراک تقسیم کر کے
کھائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، تو میں ایسا ہی کر گزرتا، کیونکہ
لوگ آدھا پیٹ کھانے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جاتے۔^(۱)

یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا ارشاد کا پس منظر، یعنی شدید قحط سالی کے اس زمانے میں جب
ہزار ہا افراد کے بھوکے مرنے کا اندیشہ تھا، آپ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ خوشحال لوگوں کو اس بات کا پابند بنادیں
کہ وہ اپنے افراد خاندان کے براہر دوسرے افراد کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا کریں، لیکن چونکہ یہ
خیال آپ کو اس وقت آیا جب قحط سالی ختم ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔
یہ صورت حال ہمارے زیر بحث مسئلے سے بالکل مختلف ہے، ہماری گفتگو اس صورت میں ہو رہی
ہے جب مالکان اراضی نے اپنے تمام شرعی واجبات ادا کر دیئے ہوں، اور ان کی ملکیت بھی جائز ہو، سوال
یہ ہے کہ کیا اس صورت میں ان کی زمینیں بلا معاوضہ ان سے لی جاسکتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس
ارشاد سے ایسے مواقع پر بلا معاوضہ زمینیں لے لینے کا کوئی جواز معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
دولت مند افراد پر جو ذمہ داری عائد کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، وہ ان کے شرعی واجبات کا ایک حصہ تھی۔

بھوک مٹانے کی شرعی ذمہ داری

۹۵۔ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی تصریحات میں یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو
کوئی ایسا انسان ملے جو بھوک سے چماب ہو، اور اس کے پاس بھوک مٹانے کا کوئی سامان نہ ہو، تو اس
پر شرعاً واجب ہے کہ اس کی بھوک مٹانے کا سامان کرے، یہ محض اس کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کی
شرعی ذمہ داری ہے، چنانچہ قرآن کریم نے جا بجا اس کا حکم دیا ہے، مثلاً ارشاد ہے۔

”فَلَا تَقْحَمَ الْفَقْرَةَ وَمَا أَزَلَّتْ مَا الْفَقْرَةُ فَاِنَّ رَقْنَةً نُّوَ اطْعَامُ فِیْ یَوْمِ دِیٰ

مُسْتَعْبَةِ یَنْبَغُ اَذْفَقْرَیۡۃً اَوْ مِسْکِیۡۃً دَا مُتْرَیۡۃً“^(۲)

(۱) طبقات ابن سعد، ص ۳۱۶ ج ۳، مطبوعہ دار صادر، بیروت، احوال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔

پس وہ شخص گھائی میں کیوں نہ گھس گیا؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ گھائی کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑانا، یا کسی بھوک والے دن میں کسی قربت و ارحیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلانا۔^(۱)

اسی طرح قرآن کریم نے جہنمیوں کی زبانی ان کے جہنم میں جانے کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”لَنْ يَكُنَ مِنَ الْغُفَّانِ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ غُلَّتٍ اَلْمُسْكِينِ“

ہر نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔^(۲)

آنحضرت ﷺ نے بھی متعدد احادیث میں اس کا حکم دیا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”يَا عَلِيُّ، يَعْصِي الْاَمْرَ، اطْعَمُوا الْحَرَمَ

(جلی) قیدی کو چھڑاؤ، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔“^(۳)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عَنْ عُرْصَةَ صَاحِبِ مِهْمٍ سَرَوٍ، حَاتِعٍ فَقَدْ بَرَأَتْ مِهْمٌ دَمَةً لِمَنْ نَعَلِي

جس کسی اداطے کے لوگ اس حالت میں صبح کو بیدار ہوں کہ ان کے درمیان کوئی شخص بھوکا ہو تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہے۔“^(۴)

اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كَيْسَ بِمُتَوَمِّنٍ مِنْ بَنَاتِ شُبْعَانَ، وَجَارِهِ جَالِعٍ اَلِيَّ جَنْبِهِ“

وہ شخص مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کو سوئے اور اس کا پردہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔^(۵)

قرآن و سنت کے ان ارشادات کی بنا پر امت کے تقریباً تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ جو شخص بھی کسی کو بھوکا پائے، اسے کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، اور اگر نقطہ کا زمانہ ہو جس میں بہت سے لوگ بھوکے ہوں تو ان کی بھوک مٹانا اس علاقے کے خوش حال لوگوں پر فرض کفایہ ہے، اس سلسلے میں چند فقہاء کی تصریحات درج ذیل ہیں:

(۱) سورۃ البقرہ آیت ۱۶۴۔ (۲) سورۃ البقرہ ۷۳۔ (۳) صحیح البخاری، کتاب الجہاد

باب نمبر ۱۱، حدیث نمبر ۳۰۶۔ (۴) مسند احمد، ج ۳۳، مطبوعہ ارساد، بیروت۔ (۵) مشکوٰۃ شریف

ج ۳۳، کتاب الادب، باب الفقہ و امر متعلی الخلق، بحوالہ بیہقی فی شعب الامان۔

امام ابو بکر صائمؓ فرماتے ہیں:

”ان المعروف اصحراجہ ہوا لکڑ کا، الا ان تحدث امور توحب المساواة والا عطاء، نحو الحائج المصطر، والعاری المصطر، لومیت لبس له من یکنفہ لو یواریه“

مال کا جو حصہ نکالنا مالک کے ذمہ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ہی ہے، الا یہ کہ ایسے امور پیش آجائیں جو غم خواری اور دینے کو واجب کر دیں، مثلاً کوئی بھوکا اضطرار کی حالت میں سامنے آجائے، یا کوئی تنگ مضطر ہو، یا کوئی میت ہو جس کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ ہو۔ (۱)

فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”الاختیار“ میں علامہ موصیٰؒ لکھتے ہیں:

من اشتد جوعه حتی عجز عن طلب القوت، فعرض عی کمال من علم به ان یطعمه، لوبدل عیہ من یطعمه، صوبالہ عن الهلاک، فان امتنعوا

عن ذلک حتی مات اشتر کوافی الا نم کوئی شخص شدید بھوک میں مبتلا ہو، اور گزرے کے لائق غذا کی تلاش سے عاجز ہو چکا ہو، تو ہر وہ شخص جسے اس بات کا علم ہو، اس پر فرض ہے کہ اسے کھانا کھلائے، تاکہ وہ ہلاکت سے بچ سکے، اگر تمام لوگ اس فریضہ کی ادائیگی سے باز رہیں، یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا، تو گناہ میں سب شریک ہوں گے۔ (۲)

شافعی مذہب کے مشہور عالم علامہ ربیعؒ ان افعال کی فہرست شمار کرتے ہوئے جو مسلمانوں پر فرض کفایہ ہیں تحریر فرماتے ہیں:

”ودفع صرر المسمنین واهل الدمة ککسوة عار مایستر عورته، لوبیثی بدیه مما یصره، و اطعام حائج اذالم یدفع ذلک الصرر برکاة وسهم المصالح من بیت المال، لعدم شیئی فیہ، لولمع متولیه ولو طمأ۔۔۔ ومہ یوحد انه لو شغل قادر فی دفع صرر لم یحرله الامتاع و ان کان هاک قادر اخر“

اسی طرح مسلمانوں اور ذمیوں (اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں) سے ضرر

(۱) احکام القرآن للجصاص، ج ۳، ص ۱۰۶، مطلب فی زکاة الذہب دفعۃ

(۲) الاختیار تحلیل الخیار، ج ۵، ص ۴، کتاب الکریۃ۔ فصل فی الکسب۔

دفع کرنا بھی فرض کفایہ ہے، مثلاً کسی جنگے کو اتنا تباہ کر دینا جس سے وہ ستر عورت کر سکے، یا اپنے بدن کو مضر اثرات (گرمی یا سردی) سے بچا سکے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، جب کہ یہ ضرر زکوٰۃ سے اور بیت المال کے مصالحو عامہ کی مد سے دور نہ ہو سکتا ہو، یا تو اس لیے کہ بیت المال میں کچھ موجود نہ ہو، یا اس لیے کہ اس کا انتظام دینا نہ ہو، خواہ وہ ظلماً ایسا کر رہا ہو۔۔۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص جو اس ضرر کو دفع کرنے پر قادر ہے، اگر اس سے بات کا مطالبہ کیا جائے (کہ اس ضرر کو دور کرنے پر خرچ کرے) تو اس کے لیے انکار کرنا جائز نہیں، خواہ وہاں کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہو، جو خرچ کرنے پر قادر ہے۔ (۱)

اور امام غزالیؒ تحریر فرماتے ہیں:

اداء صلب المسلمین فحفظ اوحده، واشرف علی الهلاك جمع، وعلی

الاغنیاء سد مجاعتهم ویكون فرضاً جمعی الکفایة

جب مسلمانوں کو قحط یا خشک سالی کا سامنا ہو، اور بہت سے لوگ ہلاکت کے کنارے پہنچ جائیں، تو ان کی بھوک کا انتظام کرنا مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ (۲)

بہر صورت! بھوکے جنگے شخص کی فوری ضرورت کی تکمیل یا قحط سالی کے زمانے میں قحط زدہ افراد کی امداد تو ہر مسلمان کا شرعی فریضہ ہے، اگر کوئی شخص اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو وہ گناہ گار ہے، اور ایسی صورت میں اسلامی حکومت اسے اس فریضے کی ادائیگی پر مجبور بھی کر سکتی ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے جس ارادے کا اظہار فرمایا وہ اس اصول کے عین مطابق ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں فقہاء امت کے درمیان طے شدہ ہے، لیکن اس سے مذکورہ امیر جنسی کے بغیر کسی شخص کی جائز املاک پر بلا معاوضہ زبردستی قبضہ کرنے کا جواز ہرگز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری تمام تر گفتگو دو مفروضات کی بنیاد پر ہو رہی ہے، ایک یہ کہ مالک کی ملکیت شرعی اعتبار سے جائز ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی املاک پر عائد ہونے والے تمام شرعی واجبات ادا کرتا ہو، قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے جو دلائل پیچھے بیان کیے گئے ہیں، ان کی رو سے ایسے شخص کی کسی بھی مملوک چیز کو بلا معاوضہ زبردستی اس کی ملکیت سے نکالنا جائز نہیں، ہاں اس کو تمام شرعی واجبات ادا کرنے پر بزور قانون مجبور کیا جاسکتا ہے، جن میں قحط زدہ

(۱) نہلیۃ الجنان جلد ۱ ص ۸۴، کتاب الجہاد، مطبوعہ بدوت

(۲) شفا المصلی، ص ۳۳۲، بحوالہ "المکلیب فی الشریعۃ الاسلامیہ" از ڈاکٹر عبدالسلام العبادی، ص ۸۲ ج ۳۔

افراد کی خوراک بھی شامل ہے۔

فاضل مال کو خرچ کرنے کا حکم

۲۶۔ ہمیں سے ایک اور نکتے کی بھی وضاحت ہو سکتی ہے، جو ہمارے سامنے بحث کے دوران اٹھایا گیا، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

”لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجیے جو (ضرورت سے) فاضل ہو“ (۱)

نکتہ یہ اٹھایا گیا کہ اس آیت سے تمام لوگوں کو ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر لوگ از خود اس حکم کی تعمیل نہ کر رہے ہوں، اور حکومت اس پر عمل کرانے کے لیے ان کا فاضل مال ان سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟

اس سوال کا جواب اس بات پر موقوف ہے کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد (کہ زائد از ضرورت مال خرچ کر دو) کوئی وجوبی حکم (Maneatory order) ہے، یا استنباطی حکم ہے؟ اگر وجوبی حکم ہے تو بلاشبہ زائد از ضرورت مال کا خرچ کرنا شرع و اجابت میں شامل ہو گیا، اس لیے بزور قانون اس کی تعمیل کرانے کا اختیار حکومت کو ہوگا، لیکن اگر یہ کوئی استنباطی حکم ہے، جسے مالکان کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے، تو پھر شرعی واجبات میں داخل نہ ہوگا، اس لیے حکومت کو اس پر بزور قانون مجبور کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، لہذا پہلے اس بات کی تحقیق کر لینا مناسب ہے، کہ یہ حکم کس نوعیت کا ہے؟

”قل العفو“ کا صحیح مطلب

اس آیت قرآنی کا سیاق و سباق، اور اس کے نزول کا پس منظر واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے، ترغیبی اور استنباطی نوعیت کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم از خود نازل نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں نازل ہوا ہے، چنانچہ آیت کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، ”لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟“ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنا مال اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کتنا مال خرچ کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اس کی جو مقدار بھی خرچ کرو گے، موجب اجر و ثواب ہوگی، اس

سوال کے جواب کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل نازل ہوئے، تو بعض صحابہ کرام ان فضائل کو حاصل کرنے کے جوش میں اپنا سارے کا سارا مال خرچ کر دیتے تھے، اور خود ان کے اور ان کے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ بچتا تھا، ان کا یہ جذبہ تو بلاشبہ قابل قدر تھا، لیکن اس طرح نقلی صدقہ کرنے کی بنا پر چونکہ خود اپنے نفس اور اپنے بیوی بچوں کا واجب حق پامال ہوتا تھا، اس لیے قرآن و سنت نے انہیں اس سے روکا اور یہ بتایا کہ نقلی صدقہ اسی مال سے خرچ کرو جو تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد ہو۔

یہ بات ان حدیثوں سے مزید واضح ہو جاتی ہے، جو حافظ ابن جریر طبریؒ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) عن حابر بن عبد اللہ رضى الله عنه قال اتى رسول الله ﷺ رجل ببصصة ذهب اصباها في بعض المعادن، فقال يا رسول الله! حذعده منى صدقة، فوالله ما اصحت املك غيرها، فاعرض عنه، فاتاه من ركه الابيس، فقال له مثل ذلك، فاعرض عنه، ثم قال له مثل ذلك، فاعرض عنه، ثم قال له مثل ذلك، فقال: هاتها معصاً، فاحدها فحدها بها حدة لو اصابه شحه، لوعقره، ثم قال: نحني احدكم بماله كله ينصدق به، ونحسب نكف الساس، اما الصدقة عن طهر عى۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص سونے کا ایک انڈا لے کر آیا جو اس نے کسی کان سے حاصل کیا تھا، آکر عرض کیا یا رسول اللہ: یہ مجھ سے صدقہ کے طور پر (خرچ کے لیے) لے لیجیے، کیونکہ خدا کی قسم آج کی صبح میں اس کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، آنحضرت ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ دائیں جانب سے آیا، اور وہی بات پھر کہی، آپ ﷺ نے پھر منہ موڑ لیا، اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ ﷺ نے پھر منہ موڑ لیا، اس شخص نے پھر وہی بات کہی تو آنحضرت ﷺ نے ناراضگی کے انداز میں فرمایا: ”لاؤ“ یہ کہہ کہ سونا اس سے لے لیا، پھر اسے اسی کی طرف اس انداز میں پھینکا کہ اگر وہ اسے لگ جاتا تو اسے چوٹ لگ جاتی، پھر فرمایا: تم میں سے بعض لوگ اپنا سارے کا سارا مال صدقہ کرنے کے لیے اٹھلاتے ہیں، پھر دوسروں کے دست نگر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، (قابل ثواب) صدقہ تو وہ ہے جو اپنی ضروریات

پوری کرنے کے بعد ہو۔

(۲) عن حابر بن عبد اللہ، قال: قال رسول اللہ ﷺ ادا كان احدكم فقيرًا فليدأ بمسءه، فان كان له فصل فليدأ مع نفسه من يعول، ثم ان وجد فضلا بعد ذلك فليصدق على غيرهم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص محتاج ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس پر خرچ کرے، اگر اپنے نفس پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ جائے تو اپنے نفس کے ساتھ ان لوگوں سے شروع کرے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو۔۔۔ مدد کرے۔

(۳) عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ! عدی دیار، قال انفقہ علی نفسك، قال: عدی احمر، قل: انفقہ علی اهلك، قل: عدی احمر، قال: انفقہ علی ولدك، قال: عدی احمر، قال: فانت ابصر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے اوپر خرچ کر، اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروالوں پر خرچ کر، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔^(۱)

ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ حالات کے جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہاں صورتحال یہ نہیں تھی کہ لوگ کم خرچ کر رہے تھے، اور انھیں زیادہ خرچ کرنے کا حکم دینے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم فاضل مال صدقہ کر دو، بلکہ صورت حال یہ تھی کہ لوگ اپنی استطاعت سے کہیں زیادہ صدقہ کر رہے تھے، اور انھیں اعتدال کی اس کم ترین حد پر لانا مقصود تھا کہ وہ کم از کم اپنے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر لیں۔۔۔ دوسرے الفاظ میں سوال کرنے والوں کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کتنا خرچ کرنا واجب ہے؟ بلکہ پوچھنا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ کتنا صدقہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ”جتنا ضرورت سے زائد ہو“ اس کا خرچ کرنا جائز ہے، اس سے

(۱) تفسیر ابن جریر، ج ۳۶، ۲، مطبوعہ بیروت، طبع جدید۔

آگے اپنے زیرِ کفالت بیوی بچوں کا حق مار کر خرچ کرنا جائز نہیں۔

چنانچہ حافظ ابن جریر بطریؒ اس آیت پر مفصل بحث کے بعد فرماتے ہیں:

”الصواب من القول فی دالک مقالہ اس عباس علی مارواہ عہ عطیہ من ان قوله ”قل العفو“ لیس بابحاث فرص فرص من اللہ حقاً فی مالہ، ولکنہ اعلام مہ ما یرصیہ من الصفۃ مما یسحطہ حوامامہ لمن سال بیہ محمدًا ﷺ عما فیہ لہ رضاء، فہو ادب من اللہ لجميع حلقہ علی ما ادبہم نہ فی الصدقۃ غیر المعروفات، ثابث الحکم غیر واسع لحکم کان قبلہ بحلافہ، ولا مسحوح بحکم حدث بعدہ، فلا یسمی لدی ورع و دیں ان یتجاوز فی صدقات التطوع و ہاتہ و عطایا العل و صدقہ ما ادبہم نہ بیہ ﷺ بقولہ ”اداکان عند احدکم فضل فلیدا بنفسہ، ثم باہلہ، ثم بولدہ، ثم یسلک حبشہ فی العصل مسالکہ النی نرصى اللہ ویحبہا“ وذلک ہوالقوام بین الاسراف والاقتار الذی ذکرہ اللہ عروجل فی کتابہ ان شاء اللہ تعالیٰ“

اس آیت کی تفسیر میں صحیح بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمائی، اور جو ان سے امام عطیہ نے روایت کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ ”قل العفو“ (کہہ دو جو زائد ہو) اس کا مقصد کوئی ایسا فریضہ عائد کرنا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مال پر وجوبی طور پر مقرر فرمایا ہو، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کونسا صدقہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور کونسا اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے، اور یہ بات ان لوگوں کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہے جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ پوچھا تھا کہ کونسا صدقہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے، لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تمام مخلوق کو وہ ادب سکھایا گیا جس کی رعایت ان کو تمام غیر واجب صدقات میں رکھنی چاہیے، اس آیت کا حکم اب بھی برقرار ہے، نہ اس نے کسی سابقہ حکم کو منسوخ کیا، اور نہ اس کو کسی بعد والے حکم سے منسوخ کیا گیا، لہذا جو شخص بھی دیانت اور تقویٰ کا حامل ہو، اسے چاہیے کہ اپنے نقلی صدقات، ہبہ اور نقلی عطیات میں اس ادب کی رعایت رکھے جو نبی کریم ﷺ نے ان الفاظ میں سکھایا ہے کہ ”جب تم میں سے کسی کے

پاس فاضل مال ہو تو وہ پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرے، پھر اپنے گھروالوں سے، پھر اپنی اولاد سے، اس کے بعد بھی کچھ بچے تو پھر اس میں وہ راستے اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اور جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہی اعتدال کا وہ راستہ ہے جو اسراف اور بخل کے درمیان ہے، اور جسے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے“ (۱)

اس تفصیل سے یہ بات کسی ادنیٰ اشتباہ کے بغیر واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کا مذکورہ بالا ارشاد کہ ”جو ضرورت سے زائد ہو“ واجب صدقہ کی ابتدائی حد کا نہیں، بلکہ جائز صدقہ کی انتہائی حد کا بیان ہے، یعنی جائز طور سے جتنا مال نفلی صدقات میں خرچ کر سکتے ہو، اس کی آخری حد یہ ہے کہ وہ تمہاری ذاتی ضروریات سے زائد ہو، اس سے آگے بڑھ کر اتنا خرچ کرنا جس سے اپنے بیوی بچوں کا حق مارا جائے، تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ ان کے حق کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اور یہ صدقہ (جو زکوٰۃ کے عدادہ ہو۔) نفل اور مستحب ہے، اور نفل اور مستحب کی خاطر واجب کو چھوڑنا کسی طرح جائز نہیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ ”زائد از ضرورت خرچ کرنے“ کا مذکورہ حکم وجوبی نہیں، بلکہ استحبالی ہے، یعنی ہر شخص کے ذمے شرعاً یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہر چیز صدقہ کر دے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے، تو اب اس کام کو بزور قانون لازم کرنا درست نہیں ہو سکتا۔

۹۷۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت مصالح عامہ کی خاطر کسی مباح کو لازم کر سکتی ہے، تو ایک مستحب کام کو لازمی قرار دیدینا تو اور زیادہ جائز ہونا چاہیے، لہذا اگر کسی قانون کے ذریعہ لوگوں پر یہ لازمی کر دیا جائے کہ وہ اپنی فاضل دولت ضرور صدقہ کریں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہونا چاہیے۔

میں اس مسئلے پر پہلے بحث کر چکا ہوں کہ ایک اسلامی حکومت کے لیے مباحات کو لازم کرنے کا اختیار کن حدود کا پابند ہے؟ جس کا خلاصہ ہے کہ مستقل طور پر کسی حلال کو حرام کرنا یا کسی مباح کو واجب قرار دیدینا کسی کے لیے جائز نہیں، البتہ کسی وقتی مصلحت کی خاطر ایک اسلامی حکومت کسی مباح کام کے کرنے کا وقتی حکم جاری کر سکتی ہے، جس کی تعمیل واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس حکم سے قرآن و سنت کے کسی دوسرے ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔

بالکل یہی اصول مستحب امور میں بھی جاری ہوگا، یعنی کسی مستحب کام کو مستقل طور پر واجب قرار دینا کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن کسی وقتی مصلحت کی خاطر اسلامی حکومت کی طرف سے عارضی طور

پر کسی مستحب کام کا حکم دیا جاسکتا ہے، لیکن یہاں بھی شرط وہی ہوگی کہ اس سے قرآن و سنت کے کسی ارشاد کی خلاف ورزی لازم نہ آئے۔

زکوٰۃ کے علاوہ فاضل مال کو غریبوں پر خرچ کرنا بلاشبہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی حکومت اس مستحب کو بزور قانون لازم کرنے کے لیے ایک خاص حد سے زائد املاک لوگوں سے زبردستی چینی تو اس سے احترام ملکیت سے متعلق قرآن و سنت کے ارشادات کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جن کو پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہاں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اعلیٰ درجے کی مصلحتوں کی خاطر بھی نبی کریم ﷺ نے فاضل دولت کو زبردستی لیتا گوارا نہیں فرمایا، مثلاً بنو ہوازن کو غلام، باندیاں لوٹانے کے لیے آپ نے لوگوں کو ترغیب ضرور دی، لیکن ساتھ ہی یہ واضح فرمادیا کہ جو شخص بلا معاوضہ دینے پر راضی نہ ہو تو وہ بلا تکلف کہہ دے، تاکہ اسے معاوضہ ادا کیا جائے، چنانچہ جو لوگ بلا معاوضہ دینے پر راضی نہ ہو جائے، ان کو معاوضہ ادا کیا گیا، حالانکہ وہ غلام اور باندیاں ”فاضل مال“ کی تعریف میں یقیناً داخل تھیں، اور ان کو بنو ہوازن کی طرف لوٹانا یقینی طور پر مستحب تھا، اور آپ امت کے مجموعی مصالح کے پیش نظر اس کو ضروری بھی سمجھ رہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے مالی حقوق کے سلسلے میں واجب اور مستحب کی جو واضح درجہ بندی فرمائی ہے، وہ ابدی حکمتوں پر مبنی ہے، مالی حقوق کا ایک حصہ فرض یا واجب ہے، اور اس کی ادائیگی پر مالک کو بزور قانون مجبور کیا جاسکتا ہے، یہ حصہ زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، نفقات واجبہ وغیرہ پر مشتمل ہے، اور اسی میں کسی بھوکے ننگے شخص کی فوری ضرورت کی تکمیل بھی داخل ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، ان حقوق واجبہ کے علاوہ لوگوں کی ہمدردی اور غم خواری کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اسے لازم نہیں کیا گیا۔

جہاں تک لوگوں کی ایسی لازمی ضروریات کا تعلق ہے، جن کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو، وہ زکوٰۃ وغیرہ کے لازمی واجبات کے ذریعہ پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ اگر زکوٰۃ و عشر کا نظام ٹھیک ٹھیک نافذ ہو تو نادار افراد کی صرف جینے کے لائق ضروریات ہی نہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اب دولت کے تفاوت کو اعتدال پر لانے کا سوال رہ جاتا ہے، اس کے لیے ایک طرف تو آمدنی کے ذرائع پر پابندی عائد کر کے اور فضول خرچی پر پابندی لگا کر ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے جس میں بیچارہ لاکھوں دولت کم سے کم ہو، (جس کی کچھ تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی) اور دوسری طرف لوگوں کو رضا کارانہ طریقے سے اپنے بھائیوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس پر آخرت کے اجر و ثواب کے عظیم وعدے کیے گئے ہیں، یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے اس دائرے میں خرچ

کرنے کو لازمی کرنے کی بجائے اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ لوگ قانون کے خوف سے نہیں، بلکہ اختیار اور اپنی خوشی سے یہ خدمت انجام دیں، اسے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنائیں، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔۔۔ اگر خرچ کے اس حصے کو بھی قانونی طور پر لازم کر دیا جائے تو اس سے یہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، اور احترام ملکیت کا وہ اصول جس کی شریعت نے قدم قدم پر باریک بینی سے رعایت رکھی ہے، وہ بھی پامال ہو جاتا ہے جس سے اسلام کا بنایا ہوا پورا معاشی ڈھانچہ ٹپٹ ہو سکتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حجتی

۹۸۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں مصالح عامہ کی خاطر انفرادی جائیدادوں کو بلا معاوضہ ضبط کر لینے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اور عمل سے استدلال کیا گیا ہے، مذکورہ فیصلے کے متعلقہ فقرے کا ترجمہ یہ ہے:

”کم از کم ایک مثال ایسی موجود ہے جس میں حکومت کی طرف سے حاصل کی ہوئی جائیداد پر کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا گیا، یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شخصی ملکیت کی زمینوں کو عام چراگاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ضبط کیا۔ مالکان زمین نے اس عمل پر صرف احتجاج ہی نہیں کیا، بلکہ یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی نسلوں سے ان زمینوں کے لیے لڑتے آئے ہیں، لیکن (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) نے اس احتجاج کو رد کر دیا“

یہاں فاضل وفاقی شرعی عدالت نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، وہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن مذکورہ بالا فقرے میں اسے جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس میں چند در چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن کی بناء پر واقعے کا مفہوم ہی بدل گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ کسی شخصی ملکیت کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اور نہ اسے ”چراگاہ“ بنایا تھا، بلکہ انھوں نے غیر آباد اور غیر ملوک زمین کو گھیر کر اسے ”حمی“ بنالیا تھا، یعنی اسے بیت المال کے موشیوں کی چراگاہ کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور جن لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ غیر آباد زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہر شخص اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اور ہم کئی نسلوں سے اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے چلے آئے ہیں، اب اسے بیت المال کے موشیوں کے لیے مخصوص کر لینا آپ کے لیے جائز نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس موقف کی تردید فرمائی۔

اس واقعے کے پورے الفاظ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس دور کے نظام اراضی کی چند باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں:

۹۹۔ اس دور میں کچھ زمینیں تو شخصی ملکیت میں ہوتی تھیں، ایسی زمینوں پر ان کے مالکان پوری طرح قابض اور متصرف ہوتے تھے، اور انھیں جس طرح چاہتے استعمال کرتے تھے، دوسری طرف زمینوں کا بیشتر حصہ غیر آباد اور غیر ملوک ہوتا تھا، اس میں خود روگھاس اور جھاڑیاں وغیرہ ہوتیں، لیکن کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، ایسی زمینوں کو ”موات“ (مردہ زمینیں) کہتے تھے، اور ان کے بارے میں اصول یہ تھا کہ وہ نہ کسی فرد کی ذاتی ملکیت میں ہیں، نہ حکومت کی سرکاری ملکیت میں، ہاں جو شخص بھی محنت کر کے ان زمینوں کے کسی حصے کو کاشت وغیرہ کر کے آباد کر لیتا، وہ اس کا مالک قرار پاتا تھا، لیکن جب تک انھیں کسی نے آباد نہیں کیا، اس وقت تک وہ کسی کی ملکیت نہیں تھیں، بلکہ ہر شہری کو اس کی خود روگھاس کی جھاڑیوں یا درختوں کی لکڑیوں کو اپنے گھن کے طور پر استعمال کرتے، کسی پر روک ٹوک نہیں تھی، اس لیے ایسی زمینوں کو ”ارضی مباحہ“ یا ”مباح عام“ (Lands of Common Public Use) بھی کہا جاتا تھا، البتہ اسلام سے پہلے مذکورہ اصول کے ساتھ ساتھ ایک رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی با اثر زمین دار یا کسی قبیلے کا رئیس ایسی ”ارضی مباحہ“ میں سے کسی زمین کو زیادہ سرسبز دیکھتا تو اس کی حد بندی کر کے یہ اعلان کر دیتا کہ میں نے اس زمین کو اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اب کسی اور کو یہاں مویشی چرانے کی اجازت نہیں ہوگی، عموماً حد بندی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ ایک کتے کو کسی بلند جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا، وہاں سے اس کے بھونکنے کی آواز جتنی دور تک جاتی، وہاں تک کا علاقہ دوسروں کے لیے ”ممنوعہ علاقہ“ (Prohibited Area) قرار دیدیا جاتا تھا، اس ”ممنوعہ علاقے“ کو ”حمی“ کہا جاتا تھا اور جب کوئی رئیس کسی ”ارض موات“ یا ”ارض مباحہ“ کو ”حمی“ بنالیتا تو دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔^(۱)

اسلام کے بعد جب آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی تو ”ارضی مباحہ“ کا مذکورہ بالا اصول تو باقی رکھا، کہ غیر آباد غیر ملوک زمینوں میں تمام شہریوں کا حق ہے، لیکن ”حمی“ بنانے کے مذکورہ طریقے کو ناجائز قرار دیدیا، اور اعلان فرمادیا کہ آئندہ کسی شخص کو بھی اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ ”ارض مباحہ“ کے کسی حصے کو ”حمی“ بنا کر دوسروں کو اس سے روک دے۔

البتہ ساتھ ہی آنحضرت ﷺ نے اس اصول میں ایک استثناء کا بھی اعلان فرمایا، اور وہ یہ کہ جب کبھی اسلامی ریاست کو مصالح عامہ کے تحت کسی ”ارض مباحہ“ کو سرکاری ضرورت کے لیے ”حمی“

بنانے کے لیے ضرورت پیش آئے گی، وہ ایسا کر سکے گی، ایسی صورت میں اس "ارض مباحہ" سے وہی کام لیا جاسکے گا جس کے لیے اسے سرکاری طور پر مخصوص کر لیا گیا ہے، اور دوسروں کو سرکاری اجازت کے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوگا، یہ اصول آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ:

لاحمی اللہ ولرسولہ

"اب کوئی حمی نہیں ہوگی، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی حمی کے" (۱)

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں کسی بھی شخص کی ذاتی "حمی کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن مصالح عامہ اور سرکاری ضرورت کے تحت خود آنحضرت ﷺ نے "نقیع" نامی علاقے کی زمین کو "حمی" بنایا۔ (۲)

۱۰۰۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں اسی اصول کے تحت شرف اور ربذہ کے مقامات پر ایک "ارض مباحہ" (یعنی غیر آباد غیر مملوک) زمین کو صدقہ کے انہوں کی مخصوص چرگاہ قرار دے کر اسے حمی بنایا، اس موقع پر ان بستیوں کے بعض باشندوں نے اعتراض کیا کہ "ارض مباحہ" سے تمام شہریوں کو نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس علاقے کے باشندے ہیں۔ اس علاقے کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اس لیے خاص طور پر ہمیں اس زمین سے "مباح عام" کے طور پر فائدہ اٹھانے کا حق ضرور پہنچنا چاہیے، اور اس صرف بیت المال کے موبیشیوں کے لیے مخصوص کرنا درست نہیں، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آنحضرت ﷺ کا ارشاد اور عمل دونوں موجود تھے، جن کی رو سے ایک اسلامی حکومت کو مصالح عامہ کی خاطر مباح زمین کو "حمی" بنانا جائز ہے، اس لیے بیت المال کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس اعتراض کو قبول نہیں فرمایا، اور اس زمین کو بدستور "حمی" کے نگران کو یہ تاکید بھی فرمادی کہ غریب لوگ اپنی تھوڑی بہت بکریاں چرانے کے لیے لائیں تو انہیں اجازت دیدیا کرو، مگر دولت مندوں کو آنے سے روکو۔

۱۰۱۔ یہ ہے کہ اصل واقعہ اور اس کا صحیح پس منظر، اب میں صحیح بخاری سے اس واقعے کے الفاظ نقل کرتا ہوں

"ان عمر بن الخطاب استعمل مولیٰ له بدعی ہیا عسی الحمی، فقال۔

یابھی اصممم حاحل عن المسلمین، واثق دعوة المسلمین، فان دعوة

المطلوب مستحابة، ادخل ر الصریة والعیة، وای و نعم اس عوف، و نعم

اس عفل، فانہما ان تھلک ماشیتھما یرجع الی محل و ر رع، وان ر

(۱) صحیح البخاری، کتاب المساقات، باب نمبر ۶۱، حدیث نمبر ۲۳۷۰، و کتاب الجہاد، باب نمبر ۱۶۹، حدیث نمبر ۳۰۱۲

(۲) صحیح البخاری حدیث نمبر ۲۳۷۰

الصبرية ورب العزيمة ان تهلك ماشيتهما يأتني بيه، فيقول يا امير المؤمنين! افتار كههم انا لا املك؟ فالماء والكلاء ايسر على من الذهب والورق، وایم الله انهم ليرور اسی قد ظلمتهم، اهل بلادهم، فقاتلوا عليها في الحاهلية واسلموا عليها في الاسلام والدى نفسى بيده، لولا المال الذى احمل عليه فى سبيل الله ما حيت عليهم من بلادهم شرًا“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو جس کا نام ”حسنی“ تھا، جمی پر مگر ان مقرر کیے تھے، چنانچہ اسے (صحیح کرتے ہوئے) فرمایا کہ اے بنی! تم مسلمانوں سے نرمی کا معاملہ کرنا، اور مسلمانوں کی دعاؤں سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور چھوٹے موٹے اونٹ بکری والوں کو اندر آنے دیا کرو، لیکن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (جیسے دولت مند لوگوں) کے مویشیوں سے مجھے بچاؤ، اس لیے کہ اگر ان کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے خلعتوں اور کھیتوں کی طرف لوٹ جائیں گے، (اور اپنے نقصان کی تلافی کر لیں گے) لیکن اگر کسی چھوٹے موٹے اونٹ بکری والے کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ میرے پاس اپنے بیٹوں کو لاکھڑا کرے گا، اور آکر ”اے امیر المومنین“ کہے گا (یعنی اپنے نقصان پر فریاد کرے گا) تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں انھیں ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ (نہیں؟ بلکہ مجھے ان کے نقصان کی تلافی کے لیے کچھ نقد رقم دینی پڑے گی) لہذا ان کی تھوڑی بہت بکریوں کو پانی اور گھاس مہیا کر دینا زیادہ آسان ہے، بہ نسبت اس کے کہ انھیں سونا چاندی دینا پڑے، خدا کی قسم! یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے (جمی بنا کر) ان پر ظلم کیا ہے، یہ ان کا وطن ہے، جس پر انھوں نے جاہلیت میں لڑائیاں کیں، اور اس پر عہد اسلام میں وہ اسلام لائے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ مال (مویشی) میرے پاس نہ ہوتے جو میں لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سواری کی خاطر مہیا کرتا ہوں، (اور ان کے لیے مستقل چراگاہ کی ضرورت نہ ہوتی) تو میں ان کے وطن سے ایک باشت زمین کو بھی جمی نہ بناتا۔“ (۱)

۱۰۲۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ جس زمین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمی بنایا، وہ کسی کی شخصی ملکیت میں نہیں تھی بلکہ غیر آباد اور غیر ملوک زمین تھی، جو شریعت کی اصطلاح میں ”مباح عام“ کہلاتی ہے۔ اس سے تمام بستی کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے مگر وہ ملکیت کسی کی نہیں تھی، اور جن بستی والوں نے اس اللہ ام پر اعتراض کیا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہماری ملوک زمین ہم سے کیوں چھین لی گئی؟ بلکہ اعتراض یہ تھا کہ یہ ہمارا وطن ہے، اور اس کی مباح عام اراضی سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے،

کیونکہ ہم نے اپنے اس وطن کے دفاع کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور صحیح بخاری کی جو روایت پیش کی گئی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے بارے میں یہ فرمایا کہ ”انہا بلادہم“ (یعنی یہ انکا وطن ہے / ان کا ملک ہے / ان کا علاقہ ہے) یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان کی مملوکہ زمین ہے، امام ابو عبیدہ نے بستی والوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکالمہ زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

قال أسلم. فسمعت رجلاً من بني نعلبة يقول: يا أمير المؤمنين! حميت بلادنا قاتلنا عليها في الحاحلية وأسلمنا عليها في الاسلام يرددها عليه مراراً و عمر و اصع رأسه ثم انه رفع رأسه فقل البلاد بلاد الله وتحمي لنعم مال الله . يحمل عليها في سبيل الله
 أسلم رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ میں نے قبیلہ بنو نعلبہ کے ایک شخص کو سنا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ”اے امیر المؤمنین! آپ نے ہمارے علاقے / ہمارے ملک / ہمارے وطن کو جی بٹالیا ہے، ہم نے اس علاقے کی خاطر جاہلیت میں لڑائیاں لڑیں، اور عہد اسلام میں اسی علاقے پر مسلمان ہوئے“ یہ بات وہ صاحب بار بار کہتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا ہوا تھا پھر انھوں نے سر اٹھا کر ان سے فرمایا: وطن / علاقہ / ملک اللہ کا تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے مال موسیٰ (بیت المال) کے لیے جی بنایا جا رہا ہے، ان موسیٰوں پر اللہ ہی کی راہ میں سواری کی جائے گی“ (۱)

ان الفاظ سے یہ بات صاف واضح ہے کہ بنو نعلبہ کے اس صاحب کا دعویٰ یہی نہیں تھا کہ وہ زمین ہماری شخصی ملکیت میں تھی، بلکہ ان کی شکایت یہ تھی کہ یہ ہمارے وطن / علاقے / ملک کی مباح زمین تھی، جس سے ہم فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اب ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے، پھر جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف ارشاد فرمادیا کہ وہ علاقہ کسی کی ملکیت نہ تھا، بلکہ اللہ ہی کا تھا، (یعنی مباح اور غیر مملوک تھا) اب اسے اللہ تعالیٰ ہی کے موسیٰوں کی حفاظت کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔

۱۰۳۔ یہ واقعہ حدیث اور تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اسی طرح مذکور ہے، جس میں شخصی ملکیت کو جی بنانے کا دور دورہ کوئی تصور موجود نہیں ہے، دراصل ”جی“ بنانے کی اصطلاح کا مطلب یہی ہے کہ جو اراضی غیر مملوک اور مباح ہوئی ان سے عام لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روک کر انہیں کسی

کام کے لیے خاص کر لیا جائے۔ امام ابو عبیدہؓ تحریر فرماتے ہیں:

”وتأويل الحمى المسمى عه فيمبارى، والله أعلم، أن تحمي الأشياء التي
 جعل رسول الله ﷺ الس فيهم شركاء، وهي الماء، والكلاء، والبار“

حمی بنانا جس سے شریعت میں (عام لوگوں کو) منع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہمارے
 علم کی حد تک یہ ہے کہ ان اشیاء سے لوگوں کو منع کر دیا جائے جس میں تمام لوگ
 شریک ہیں اور وہ ہیں پانی، خود روگھاس، اور آگ۔ (۱)

لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حمی بنانے کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شخص ملکیت کی اراضی کو چھین
 کر انھیں بیت المال کی چراگاہ بنایا گیا، بلکہ اصل واقعہ وہی ہے جس کی تفصیل اوپر بیان کی گئی اور ہر وہ
 شخص جسے اس دور کے نظام اراضی اور ”حمی“ بنانے کی اصطلاح کا علم ہے، اس کے سوا واقعے کی دوسری
 کوئی تشریح نہیں کرے گا، چنانچہ حدیث کے شارحین نے اس کی یہی تشریح کی ہے، یہاں میں صرف
 نمونے کے لیے حافظ ابن حجرؒ کے الفاظ نقل کرتا ہوں، جو صحیح بخاری کے مستند ترین شارح ہیں، اور جن کی
 حالت یہ ہے کہ پورا ذخیرہ حدیث ہمیشہ کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے رہتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

واما سماع لعمر ذلك فإنه كان مواتا فحماء نعم الصدقة لمصلحة عموم
 المسلمين

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اقدام اس لیے جائز ہوا کہ وہ زمین ”موات“ (غیر
 آباد غیر مملوک) زمین کا کچھ حصہ حمی بنایا تھا جس میں کسی کی کوشش کے بغیر (خود رو)
 گھاس موجود تھی، اس جگہ کو آپ نے صدقے کے اونٹوں اور مجاہدین کے گھوڑوں
 کے لیے مخصوص کر لیا، اور جو لوگ کم مال والے تھے، ان کو اس میں مویشی چرانے کی
 ازراہ ہمدردی اجازت دیدی،۔۔۔ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد کہ ”یہ لوگ سمجھتے
 ہیں کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے“ سو آپ کا اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اس بستی
 کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ (زمین کے قرب کی وجہ سے) وہ اس سے فائدہ اٹھانے
 کے زیادہ مستحق ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے ان
 کے حق واجب (یعنی ملکیت) سے انھیں محروم کر دیا گیا ہے۔ (۲)

میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد ”حمی“ کے اس واقعے سے شخص ملکیت کو بلا معاوضہ
 سرکاری تحویل میں لینے کا کوئی دور دراز کا بھی تعلق نہیں ہے، لہذا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے

میں جس ایک واقعے کو محاضے کے بغیر جانید اگلے لینے کا تنہا واقعہ قرار دیا گیا ہے، وہ بھی مسئلہ زیر بحث سے قطعی غیر متعلق ہے، اور اس سے استدلال درست نہیں۔

بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی جاگیر کا قصہ

۱۰۴۔ فاضل وقائی شرعی عدالت کے فیصلے میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی جاگیر کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ ساتھ ہی اس فیصلے میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس واقعے کا تعلق شخصی ملکیت کی زمینوں سے نہیں ہے، تاہم چونکہ اس واقعہ سے بعض اوقات زمینوں کو بلا معاوضہ ضبط کرنے پر استدلال کیا جاتا ہے، اس لیے مختصر اس واقعے پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔

۱۰۵۔ یہ واقعہ اگرچہ حدیث اور فقہ کی متعدد کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اس کی وہ روایت جس سے جانید اس کی مضبوطی پر استدلال کیا جاتا ہے، صرف یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج میں آئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء بلال بن الحارث المرسى الى رسول الله ﷺ واستقطع له ارضا فاقطعها له طوبة عريضة فمد ولي عمر قال له يا بلال! انت استقطع رسول الله ﷺ ارضا صوبية عريضة فقطعها لك وار رسول الله ﷺ لم يكسب شيئا بسأله وانت لا تطبق ما هي يدك فقل احل فقل فاطر ما قويت عليه مها وامسكه ولم تطلق ومالم تقو عليه فادفعه اليها فقسمة بين المسلمين فقال لا افعل والله شيئا افطعني رسول الله ﷺ فقال عمر والله لتعنين واحد مها ماعحر عن عمارته فقسمة بين المسلمين“

عبد اللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ سے ایک قطعہ زمین طلب کیا، آپ نے ان کو ایک لمبی چوڑی زمین جاگیر کے طور پر دے دی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انھوں نے حضرت بلال بن حارث سے کہا کہ اے بلال! آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی چوڑی زمین مانگی تھی جو آپ نے دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ ﷺ سے کچھ طلب کرتا تو آپ ﷺ اسے روکتے نہیں تھے، لیکن اب جو زمین آپ کے قبضے

میں ہے، اس (کو آباد کرنے) کی طاقت ہو اسے تو اپنے پاس رکھ لیں، اور جس کی طاقت نہ ہو، وہ ہمیں دیدیں، تاکہ ہم اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں، انھوں نے کہا: خدا کی قسم میں کچھ نہیں دوں گا، یہ زمین مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، چنانچہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اتنی زمین لے لی جسے آباد کرنے سے وہ عاجز تھے، پھر اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا^(۱)۔

اس واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو عطاءے نبوی ﷺ سے ان کی ملکیت میں آچکی تھی، ان سے بلا معاوضہ لے لی، اس سے معلوم ہوا کہ مصالحو عامہ کے تحت شخص الماک کو بلا معاوضہ لیا جاسکتا ہے۔ اس دلیل کے سلسلے میں چند نکات قابل ذکر ہیں:

(۱) یہ واقعہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے، اور اکابر ائمہ حدیث میں سے امام مالک، امام احمد، امام ابو داؤد، امام حاکم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن انھوں نے صرف اتنا ذکر فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کو ایک زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے حضرت عمرؓ کے زمانے میں اس جاگیر یا اس کے کچھ حصے کی واپسی کا ذکر نہیں فرمایا، واپسی کی جو تفصیل اوپر بیان ہوئی، وہ صرف یحییٰ بن آدمؒ نے روایت کی ہے، لیکن یہ روایت بھی اس لحاظ سے محل نظر ہے کہ اس کے راوی عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن خرم خود واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کی وفات ۱۳۵ھ میں ستر سال کی عمر میں ہوئی (تہذیب المعتمد) جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ۶۵ھ میں پیدا ہوئے تھے، جب کہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ۶۰ھ میں ہو چکا تھا^(۲)۔ لہذا یہ روایت محدثین کی اصطلاح کے مطابق ”منقطع“ ہے جو زیادہ قابل اعتماد نہیں ہوتی۔

(۲) اگر یہ واقعہ درست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جاگیر کا کچھ حصہ لے لیا تھا تو اسی یحییٰ بن آدمؒ والی روایت میں صراحت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے صرف اتنی زمین لی تھی جسے وہ آباد کرنے سے عاجز تھے، اور شرعی قاعدہ یہی ہے کہ جس کسی شخص کو بنجر زمین بطور جاگیر دی گئی ہو، اگر وہ تین سال تک اسے آباد نہ کر سکے تو حکومت کو اختیار رہتا ہے کہ وہ زمین اس سے واپس لے لے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی قاعدہ کے مطابق صرف اتنی زمین ان سے واپس لی جسے نہ صرف یہ کہ وہ آباد نہ کر سکے تھے، بلکہ اسے آباد کرنے سے عاجز تھے۔

(۱) کتاب الخراج یحییٰ بن آدمؒ ص ۹۳، حدیث نمبر ۲۹۴، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۴۷ھ، صفحہ احمد شکر (۲) ۱۱۱۱ھ ص ۱۲۹۸ ج ۱

یہ بات کہ ہجر زمین کا جاگیردار اگر تین سال تک زمین کو آباد نہ کر سکے تو اس کے بعد اس زمین پر اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، متعدد احادیث و آثار سے ثابت ہے، حضرت طاؤسؓ سرسرا روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”عادی الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد خمس أحياء أرضاً مبنية فہی لہ ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين“

لا وارث زمین اللہ اور رسول کی ہے، پھر بعد میں تمہاری ہے، پس جو شخص کسی مردہ (غیر آباد غیر مملوک) زمین کو آباد کرے تو وہ زمین اسی کی ہے، اور کسی ایسے شخص کا جس نے (کسی مردہ زمین کو گھیرنے کے لیے) پتھر لگائے ہوں، تین سال کے بعد کوئی حق نہیں۔^(۱)

یہی الفاظ حضرت عمرؓ کے اپنے قول کے طور پر بھی مروی ہیں، انھوں نے فرمایا:

”لیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين“

پتھر لگانے والے کو تین سال کے بعد کوئی حق نہیں^(۲)

انہی احادیث کی بناء پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی زمین آباد کرنے کے لیے دی گئی ہو، اگر وہ تین سال تک اسے آباد نہ کرے تو وہ اس سے واپس لے لی جائے گی، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے:

”ومن ححر أرضاً ولم يعمر ثلاث سنين أحدها الإمام ودفعها إلى غيره لأن النفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المفعة للمسلمين من حيث العشر والحراج، فإدالم يحصل يدعه إلى غيره تحصيلاً للمقصود، ولأن التحويل ليس بأحياء ليملكه به لأن الأحياء إنما هو العمارة والتحويل للأعلام، سمي به لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الأحجار حوله لو يعلمونه لبحر غيرهم عن أحياءه، فحق غير مملوك كما كان“

اور جو شخص کسی زمین کی تعمیر کرے (یعنی اس میں پتھر لگائے) اور تین سال تک اسے آباد نہ کرے، تو امام (حکومت) اسے واپس لے کر دوسرے کو دے دیگا، اس لیے کہ پہلے شخص کو جو زمین دی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے آباد کرے، اور

(۱) کتاب الخراج ج ۱ بابی یوسف ص ۶۵، فصل فی سوات الارض

(۲) کتاب الخراج بحوالہ بالا، نصاب الراۃ للریسی ص ۲۹۹ و ۳۰۱ ج ۳

عشر و خراج کے ذریعہ اس کا فائدہ عام مسلمانوں کو بھی پہنچے، جب یہ فائدہ حاصل نہ ہوا تو امام وہ زمین دوسرے کو دے دیگا، تاکہ مقصد حاصل ہو سکے۔ دوسرے ”تجیر“ بذات خود مردہ زمین کو زندہ کرنے کے مرادف نہیں ہے، کہ اس کے ذریعہ ملکیت حاصل ہو سکے، اس لیے زندہ کرنا تو اسی وقت صادق آئے گا جب زمین کو واقعہً آباد کیا جائے، اور تجیر تو صرف علامت لگانے کے لیے ہوتی ہے اور اس کا نام ”تجیر“ اس لیے رکھا گیا ہے کہ عام طور سے لوگ زمین (کو گھیرنے کے لیے) اس پر پتھر رکھ کر علامت لگا دیتے تھے یا کوئی اور علامت رکھ دیتے تھے تاکہ اس کے ذریعہ دوسروں کو زمین کے زندہ کرنے سے روکا جائے، لہذا یہ زمین (تجیر کے بعد) اسی طرح غیر ملوک رہی جیسی وہ پہلے تھی۔^(۱)

اس اصول کے تحت حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو آباد نہیں کیا تھا، اس لیے ابھی تک وہ ان کی ملکیت میں نہیں آئی تھی، اور تین سال گزرنے پر ان کا آباد کاری کا حق بھی ختم ہو گیا تھا، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے کسی نوٹس کے بغیر بھی واپس لے لیتے تو وہ مذکورہ بالا قاعدہ کے مطابق ہوتا، لیکن انھوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کو بلا کر انھیں اور موقع دیا، کہ اگر اب بھی وہ اسے آباد کرنے کا وعدہ کریں تو زمین ان سے واپس نہ لی جائے، لیکن انھوں نے یہ یقین دہانی بھی نہ کرائی اس موقع پر جتنی زمین کو آباد کرنے سے وہ عاجز تھے، اتنی زمین واپس لے لی گئی، یہی واقعہ امام ابو عبیدہؓ نے زیادہ بہتر سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ لم يقطعك لنحره عن الناس، انما أقطعك لنعم

فخذ منها ما قدرت على عمارته و رد الباقي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطعہ زمین آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ صرف اس کی تجیر کر کے لوگوں کو اسے آباد کرنے سے روک دیں، حضور نے تو وہ زمین آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ اس میں کام کریں، لہذا جتنے حصے کی آباد کاری پر آپ کو قدر ہو، وہ تو آپ لے لیں، لیکن باقی واپس کر دیں۔^(۲)

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو زمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے واپس لی وہ چونکہ انھوں نے آباد نہیں کی تھی، اس لیے ان کی ملکیت نہیں تھی، انھیں اس کی آباد

(۱) ہدایہ، ص ۷۷ ج ۳۔ مطبوعہ مطبعہ یوسفی، لکھنؤ۔ اظہار (۲) کتاب الاموال لابن عبیدہ، ص ۲۹۰ فقرہ ۱۲۷

کاری کا حق ضرور تھا، لیکن یہ حق بھی نہ صرف یہ کہ تین سال گزرنے پر ختم ہو گیا تھا، بلکہ وہ آئندہ بھی اسے آباد کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لہذا اس زمین کو واپس لینے سے کسی ایسی زمین کی مضبوطی کا کوئی جواز ثابت نہیں ہوتا جو مالک کی شخصی ملکیت میں ہو، یہی وجہ ہے کہ جو زمین حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ آباد کر چکے تھے، اور آباد کاری کی بناء پر ان کی ملکیت میں آچکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس لینے کے لیے ایک حرف بھی نہیں فرمایا، وہ زمین بدستور انھیں کی ملکیت میں رہی، ان سے ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی، بالآخر ان کی اولاد نے خود وہ زمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو فروخت کی، اور اس دوران اس زمین میں کچھ کانیں بھی نکل آئیں، جو انھیں کے استعمال میں رہیں، اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔^(۱)

عراق کی زمینوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

۱۰۵۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا تو بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ مفتوحہ اراضی کے بارے میں اب تک جو معمول رہا ہے اس پر اب بھی عمل کیا جائے، یعنی یہ اراضی فاتح لشکر کے مجاہدین کے درمیان مالکانہ حقوق کے ساتھ تقسیم کر دی جائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بڑے وثوق کے ساتھ یہ موقف اختیار فرمایا کہ اگر ساری زمینیں اسی طرح مجاہدین کے درمیان تقسیم کی جاتی رہیں تو آنے والوں کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا، اس لیے انھوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ اراضی تقسیم نہ کی جائیں، بلکہ سابق مالکوں کی تحویل میں باقی رکھی جائیں، البتہ ان پر سالانہ خراج عائد کر دیا جائے۔

۱۰۶۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی تشریح وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں یہ کی گئی ہے کہ حضرت عمر نے ان زمینوں کو قومی ملکیت میں لے لیا، اور اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ امت کی مصلحت کے خاطر زمینوں کو نیشنلائز کرنا جائز ہے۔

۱۰۷۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی وہی تشریح اختیار کی جائے جو وفاقی شرعی عدالت نے کی ہے، یعنی یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عراق کی زمینوں کو نیشنلائز کر لیا تھا، تب بھی یہ واقعہ ہمارے زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارا زیر بحث مسئلہ ہر قسم کے نیشنلائزیشن کا جواز عدم جواز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک خاص صورت ہے، اور وہ یہ کہ

جو لوگ کسی زمین کے بجا طور پر مالک بن چکے ہوں، اور اپنے اوپر عائد ہونے والے شرعی واجبات بھی ادا کرتے ہوں، کیا ان سے بلا معاوضہ زمینیں لی جاسکتی ہیں؟

۱۰۸۔ اس کے برعکس عراق کی زمینوں کا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے عراق فتح کر لیا تو ابھی وہاں کی زمینیں کسی کی شخصی ملکیت میں آئی ہی نہیں تھیں، وہ مفتوحہ زمینیں تھیں، ان کے بارے میں اسلامی حکومت کو مکمل اختیار تھا کہ ان کے بندوبست کے لیے جو فیصلہ ملت کے مصالح کے لحاظ سے مناسب سمجھے، کر لے، چاہے مسلمانوں میں مالکانہ حقوق کے ساتھ تقسیم کر دے، چاہے تو انھیں (بعض فقہاء کے قول کے مطابق) مسلمانوں پر وقف کر دے، وہاں اس بات کا کوئی سوال نہیں تھا کہ کسی مسلمان کی جائز ملکیت کے قائم رہتے ہوئے اس سے بلا معاوضہ زمین لے لی جائے۔

۱۰۹۔ نیشلازیشن اس صورت میں ناجائز ہے جب اس کے لیے جائز مالکوں کو کسی معاوضے کے بغیر ان کی ملکیت سے محروم کرنا پڑے، یا اس کے شرعی مستحقین کا حق تلف کر کے یہ اقدام کیا جائے، لیکن اگر کوئی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور اسے آباد کر کے کوئی اسلامی حکومت نیشلازیشن کر لیتی ہے، تو اس میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی قباحت نہیں، بلکہ اسلامی فقہ میں ایسی اراضی کو "اراضی سلطانہ" کہا گیا ہے۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر عراق کی زمینوں کو وقف کیا تھا (جیسا کہ وفاقی شرعی عدالت بعض علماء کا خیال ہے) تو وہ کسی کی جائز ملکیت کو ختم کر کے وقف نہیں فرمایا تھا، اس لیے ہمارے زیر بحث مسئلے سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۱۰۔ جہاں تک کسی کی جائز ملکیت کو ختم کر کے اسے وقف کرنے یا نیشلازیشن کا تعلق ہے، اس کے بارے میں خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عراق کی زمینوں ہی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر بیان فرمایا تھا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا:

"وانی اعود بالله ان اركب طلما، لنس كنت طلعمهم شيا هولهم،
واعطيتهم غير هم لقد شقيت"

اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ظلم کا ارتکاب کروں، اگر میں نے
طلما ان سے کوئی چیز لی ہوتی جو ان کی ملکیت ہوتی، اور وہ کسی اور کو دیدی ہوتی تو
میں شقوت کا مرتکب ہوتا۔^(۱)

اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ کسی کی ملکیت چھین کر کسی اور کو دیدی تھی، اور نہ وہ اسے جائز سمجھتے تھے، بلکہ انھوں نے مفتوحہ اراضی کو سابق مالکان کی تحویل میں رکھتے ہوئے ان پر

(۱) کتاب الخراج لابن یوسف، ص ۲۵، یہ پوری عبارت آگے بھی آ رہی ہے۔

سالانہ خراج عائد کر دیا تھا، تاکہ اس خراج کی آمدنی آئندہ ہر دور کے مسلمانوں کے کام آتی رہے۔
 بلکہ انہی عراق کی زمینوں کا کچھ حصہ مذکورہ قبیلے سے پہلے آپ نے بعض مجاہدین میں تقسیم کر دیا تھا، اور وہ اس کے مالک بن گئے تھے، بعد میں جب آپ کی یہ رائے ہوئی کہ ان زمینوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو عراق کی عام زمینوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ زمینیں واپس لیں، اور ان کو بھی عراق کی دوسری زمینوں کے ساتھ شامل فرما دیا۔
 چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہ انجلی (جو عراق کی فتوحات میں شریک تھے) فرماتے ہیں:

كُنت بحبة ربع الساس، فقسم لهم ربع السواد، فاستعلوا ثلاثاً أو أربع سنين، أنا شككت، ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ومعى فلاة من فلاة، امرأة مهم قد سماها لا بحصرى ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لولا أنى قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم، ولكن أرى أن نردوا على الساس۔۔ وعاصى من حقى فيه بيما وثماين، وقالت فلاة: شهد أبى القادسية وثبت سهمه ولا أسمه حتى تعطينى كذا كذا، فأعطاه إياه“

بجیلہ کا قبیلہ عراق کا فاتح لشکر کا ایک چوتھائی حصہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد (عراق) کی چوتھائی زمینیں اس قبیلے میں تقسیم کر دی تھیں، چنانچہ یہ لوگ تین چار سال تک اس سے آمدنی حاصل کرتے رہے۔ (راوی کہتے ہیں کہ مدت کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ تین سال تھی یا چار سال تھی) پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، میرے ساتھ قبیلہ بجیلہ کی ایک خاتون اور بھی تھیں (راوی کہتے ہیں کہ ان کا نام حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا، لیکن مجھے اب یاد نہیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ: ”اگر میں ایسا تقسیم کرنے والا نہ ہوتا جسے اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے تو میں تم لوگوں کو سابقہ تقسیم ہی پر چھوڑ دیتا، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اپنی زمینیں لوگوں پر لوٹا دو۔۔۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد مجھے میرے حصے کی زمین کے معاوضے میں اسی سے زیادہ دینار عطا فرمائے، اور وہ خاتون جو میرے ساتھ آئی تھیں، انھوں نے کہا کہ: میرے والد کا دوسرے کی جنگ میں شامل تھے، اور ان کا حصہ تقسیم ہو چکا تھا، لہذا میں اپنی یہ زمین اس وقت تک آپ

کے حوالے نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے اتنا اتنا معاوضہ نہ دیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مطلوبہ معاوضہ دے دیا۔ (۱)

ایک دوسری روایت میں ان خاتون کا نام ام کرز مذکور ہے، اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ انھوں نے معاوضے میں ایک اونٹنی، ایک چادر اور دونوں ہاتھ بھر کر سونا طلب کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہی معاوضہ دے دیا۔ (۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن رجب حنبلیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”أما نسيم أن حريرا وقومه من نجبه فسم لهم عمر رضى الله عنه ربع السواد لكونهم ربع المقاتلة فإن الإمام يحورله أن يقسم الارض بين العائمين وأن لا يقسم كما سبق تقريره فلما قسم لهم عمر رضى الله عنه ذلك ملكوه بالقسمة ثم رأى عمر رضى الله عنه أن ترك السواد كله ويا أصح للمسلمين واحتاح إلى استرضائهم و تعويض من لم يرص شرك حقه مما ملكه بعير عوض“

”ہم نسیم کرتے ہیں کہ حضرت جریر اور ان کی قوم کو جو قبیلہ بخیلہ سے تعلق رکھتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد (عراق) کی چوتھائی زمینیں تقسیم کر دی تھیں، کیونکہ بخیلہ کے لوگ مجاہدین کا ایک چوتھائی حصہ تھے، کیونکہ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، امام کے لیے دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، چاہے وہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور چاہے تو تقسیم نہ کرے، لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (چوتھائی) زمینیں انھیں (یعنی قبیلہ بخیلہ کو) تقسیم کر دیں تو اس تقسیم کی وجہ سے وہ ان زمینوں کے مالک بن گئے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی کہ اگر سواد (عراق) کی تمام زمینوں کو فیس بنا دیا جائے تو یہ مسلمانوں کی مصلحت کے زیادہ مطابق ہوگا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ بخیلہ کے لوگوں کو راضی کریں۔ یا ان لوگوں کو معاوضہ ادا کریں جو اپنے اس حق کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوں جو انھیں بلا معاوضہ ملا تھا۔“

اس تفصیل سے یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر نا قابل انکار طریقے پر ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عراق کی زمینوں کا جو انتظام فرمایا، اس سے نہ صرف یہ کہ بلا معاوضہ

(۱) سنن الکبریٰ للبیہقی ص ۱۳۵ ج ۹، و کتاب الامہلہ نفعی، ص ۱۵۷ ج ۲

(۲) سنن بیہقی حوالہ بالا و کتاب الاسوال لابن عبید ص ۱۱۲ فقرہ نمبر ۱۵۵

مالکان اراضی سے زمینیں چھین لینے پر کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی واقعے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے کے دوسرے افراد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ فرمایا، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مصالح عامہ کے تحت بھی جائز مالکوں سے زبردستی زمینیں چھیننا جائز نہیں ہے، یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کے مجموعی مصالح کے پیش نظر یہ ضروری سمجھ رہے تھے کہ یہ زمینیں جو بعض مجاہدین کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی گئی ہیں، ان سے واپس لی جائیں، لیکن انھوں نے اس غرض کے لیے ان مالکوں سے زبردستی زمینیں نہیں لیں، بلکہ انھیں راضی کر کے معاوضہ ادا فرمایا، حافظ ابن رجب نے مذکورہ بالا اقتباس میں اس نکتے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ زمینیں وہ تھیں جو ان مالکوں نے قیمت ادا کر کے نہیں خریدی تھیں، بلکہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے بحیثیت سربراہ حکومت ان کو مال غنیمت کے حصے کے طور پر عطا فرمائی تھیں، اس کے باوجود جب وہ بلا معاوضہ یہ زمینیں واپس دینے پر راضی نہیں ہوئے، تو انھیں معاوضہ ادا فرما کر راضی کیا، کیونکہ وہ ان زمینوں کے مالک بن چکے تھے، اگر زمینوں کو بلا معاوضہ لینا حکومت کے لیے جائز ہوتا تو ان زمینوں کو سب سے پہلے زبردستی لیا جاتا، کیونکہ انھیں حاصل کرنے کے لیے مالکوں کو کوئی قیمت ادا کرنی نہیں پڑی تھی، جب ان زمینوں کو واپس لینے کے لیے بھی معاوضہ ادا کرنا ضروری سمجھا گیا تو جو اراضی ان کے مالکوں نے قیثا خریدی ہوں، یا خود آباد کی ہوں، ان کو بلا معاوضہ لے لینا کسی طرح جائز ہو سکتا ہے؟

۱۱۱۔ اگرچہ فاضل وفاق شری عدالت کی دلیل کے جواب میں مذکورہ بالا تشریح بالکل کافی ہے، اور اس سلسلے میں اس واقعے کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وفاق شری عدالت نے جس طرح اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اس سے کچھ دوسری غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے یہاں مختصر اس واقعے کی پوری تفصیل ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔

۱۱۲۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی اراضی کا جو انتظام فرمایا اس کو وفاق شری عدالت کے فیصلے میں ”نیشلازیشن“ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے اس عمل کی یہ تشریح درست نہیں ہے۔

۱۱۳۔ اس واقعے کی یکجا طور پر مکمل تفصیل سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کی ہے، میں پہلے ذیل میں اس روایت کا مکمل ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ (۱)
”اللہ تعالیٰ نے عراق اور شام کی جو زمینیں مالی غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو عطا فرمائی تھیں، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ بعض حضرات نے گفتگو کے دوران یہ رائے ظاہر کی کہ جن مسلمانوں نے وہ زمینیں فتح

کی ہیں، وہ ان کے حق کے طور پر انہی میں تقسیم کر دی جائیں، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”جو مسلمان آئندہ آئیں گے (یعنی بعد میں پیدا ہوں گے) ان کا کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے کہ تمام زمینیں اپنے مالکوں سمیت تقسیم ہو چکی ہیں، اور باپ دادوں سے میراث میں بنی آ رہی ہیں اور لوگوں کے قبضے میں ہیں، یہ رائے تو مناسب نہیں معلوم ہوتی۔“ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا: ”پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ زمینیں اور ان کے باشندے سب مال غنیمت ہی کا حصہ تو ہیں۔“ (لہذا مال غنیمت کے عام قاعدے کے مطابق ہی ان کی تقسیم ہونی چاہیے) حضرت عمرؓ نے جواب دیا: ”بات تو آپ کی صحیح ہے (کہ یہ زمینیں مال غنیمت کا حصہ ہیں) لیکن میری رائے یہ نہیں ہے کہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کیا جائے کیونکہ بخدا میرے بعد کوئی ایسا شہر فتح نہیں ہوگا جس سے کچھ زیادہ مال و جائیداد حاصل ہو، بلکہ بعید نہیں ہے کہ وہ نیا شہر مسلمانوں پر بوجھ بنی بنا رہے، اب اگر میں عراق اور شام کی زمینیں ان کے زمینداروں سمیت تقسیم کر دوں تو سرحدوں کی حفاظت کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ شام اور عراق کے علاقوں میں جو یتیم اور یتیمائیں موجود ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟“

بعض حاضرین نے حضرت عمرؓ کی اس رائے پر تنقید کی، اور کہا کہ: ”کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کے ذریعہ جو مال غنیمت عطا فرمایا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے روک رکھیں جو اس معرکہ میں نہ حاضر تھے، نہ موجود اور ایسے لوگوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے روک رکھیں جو جنگ میں شامل نہیں تھے؟“ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ یہی فرماتے کہ ”یہ ایک رائے ہے“ لوگوں نے کہا ”مزید مشورہ کر لیجیے۔“

وشاور ہم فی قسمة الارضین النی أفاء الله علی المسلمین من أرض العراق والشام، فتکلم قوم فیها وأرادوا أن یقسم لهم حقوقهم وما فتحوا، فقال عمر رضى الله عنه: فکیف نم یأتی من المسلمین فیحدون الأرض بعلوحتها قد اقتسمت وورثت عن آبا و حیرت، ما هذا برأی فقال له عبدالرحمن بن عوف: فما الرأی؟ ما الأرض والعلوح الا ما أفاء الله علیهم فقال عمر: ما هو الا كما تقول ولست أرى ذلك والله لا یفتح بعدی بند فیکون فیہ اکربیل بل عسی ان یکون کلا علی المسلمین فاداً قسمت ارض العراق بعلوحتها، وأرض الشام بعلوحتها فما یسده الثعور؟ وما یکون للدریة الارامل بهذا البلد وبعیره من ارض الشام و العراق؟ فأ کثروا علی عمر رضى الله عنه وقالوا: أنقف ما أفاء الله علینا ما سیاهما علی قوم لم یحصروا ولم یشهدوا، ولأننا

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اولین سے مشورہ فرمایا، ان کی رائیں بھی مختلف تھیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی کہ مجاہدین کے حقوق انہی میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافق تھی، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس انصاری صحابہ کو بلوایا، جن میں سے پانچ قبیلہ اوس کے اور پانچ قبیلہ خزرج کے سردار اور معززین تھے جب یہ حضرات جمع ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

میں نے آپ حضرات کو صرف اس لیے زحمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے معاملات کی جس امانت کا بوجھ مجھ پر ڈالا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بھی شریک ہوں، اس لیے کہ میں آپ لوگوں جیسا ہی ایک شخص ہوں، لہذا آپ حق بات کا برملا اظہار کریں، جو چاہے میری رائے کے خلاف رائے دے، اور جو چاہے میری موافقت کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ

القوم وأبناء اماء هم ولم يحضروا؟ فکان عمر لا يريد علی أن يقول: هذا رأی قالوا: فاستشر قال. فاستشار المهاجرين الاولین، فاحتلفوا، فاما عبدالرحمن بن عوف فکان رایہ ان تقسم لهم حقوقهم، ورأی عثمان وعلی وطلحة و ابن عمر رضى الله عنهم رای عمر فارسل الى عشرة من الانصار: حمسة من الاوس وخمسة من الانصار، من كراء هم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله واثنى عليه بما هو اهلہ ثم قال: انی لم ار عحکم الا لأن تشر کوا فی امانتی فیما حملت من امور کم فانی واحد کأحد کم، وانتم الیوم تقررون بالحق، خالفنی من خالفنی، ووافقنی من وافقنی، ولست ارید ان تتبعوا هذا الدی هوای معکم من الله کتاب ینطق بالحق فوالله لئن کنت بطقت بأمر أریده ما أریده به الا الحق قالوا: قل نسمع یا امیر المومنین! قال: قد سمعکم کلام هولاء القوم الدین زعموا انی اظلمهم حقوقهم، وادی اعود بالله ان ارکت طلما، لئن کنت ظلمتکم شیئا هولهم واعطیتہ غیرهم لقد شقیت، ولكن رأیت أنه لم یبق شیئی یفتح بعد ارض کسری وقد علمنا الله اموالهم وارصهم وعلو جهم فقسمت ما غنموا من اموال بین اهلہ واخرجت الخمس فوجهته علی

میری خواہش ہے آپ اس میں ضرور میری اتباع کریں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب موجود ہے، جو حق بات ہی کہتی ہے، خدا کی قسم اگر میں اپنے کسی ارادے کا اظہار کروں گا، تو اس کا مقصد بھی حق تک پہنچنا ہی ہوگا، اس پر ان حضرات نے فرمایا: ”امیر المؤمنین! آپ فرمائیے، ہم توجہ سے سنیں گے۔“

اب حضرت عمرؓ نے فرمایا: آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی جن کا خیال یہ ہے کہ میں (عراق اور شام کی زمینیں لوگوں میں تقسیم نہ کر کے) ان کے حقوق پر ظلم کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ظلم کا ارتکاب کروں، مگر میں نے ان لوگوں سے کوئی ایسی چیز ظلمی ہوئی جو ان کی ملکیت ہوئی اور وہ میں ان سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا تو یقیناً میں شہادت کا مرتکب ہوتا، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ کسری کی سر زمین کے بعد کوئی ایسی اہم سر زمین باقی نہیں رہی جو آئندہ فتح ہو، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کسری کا مال و دولت، اس کی زمینیں اور اس کے لوگ مال غنیمت کے طور پر عطا فرمادیئے ہیں، جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے، جتنا مال غنیمت میں حاصل ہوا تھا، وہ میں نے اس کے مستحقین (یعنی مجاہدین) کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اس کا پانچواں حصہ نکال کر بیت المال میں داخل کر دیا، اسے قاعدہ کے مطابق صرف کر دیا، اور کچھ کرنے میں

وحہہ وانا می توحیہہ، و قدرأیت ان احسن الارصین یعلو حہا واصع علیہم فیہا الحراح و فی رقابہم الحربۃ یؤ دوہا فتکون فیئاً للمسلمین المقاتلۃ والدریۃ ولمس بانی بعدہم۔ اراہتم ہذہ الثعور لاندلہا من ر حال یلموہا اراہتم ہذہ المدن العظام کالشام والحریرۃ والکوفۃ والبصرۃ ومصر لاندلہا من ان تشحن بالحبوش، ولا درار العطاء علیہم فمن این یعطی هؤلاء ادا قسمت الارصون والعلوح؟ فقالوا حمیعا الراى رایتک معہ ماقلت وما رایت ان لم تشحن ہذہ الثعور و ہذہ المدن بالر حال و تحری علیہم ما یتفقون بہ رجع اہلک الکفر الی مدبہم فقال: قد بان لی الامر، فمن رجل لہ جرالۃ وعقل یصع الارص مواضعہا ویصع علی العلوح ما یحتملون؟ فاجمعوا لہ علی عثمان بن حنیف وقالوا نعتہ الی امر ذلک فان لہ بصرًا وعقلًا و تحریۃ فاسرع الیہ عمر فولاہ مساحۃ ارض السواد فادت حمایۃ سواد الکوفۃ قبل ان یموت عمر رصی اللہ عنہ بعام مائۃ الف درہم۔“

لگا ہوا ہوں، لیکن زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں میں ان کے مالگوں کے ساتھ روک رکھوں، اور ان لوگوں کے ذمے ان زمینوں کا خرانج عائد کر دوں، اور ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے ان پر جزیہ عائد کروں۔ یہ لوگ جزیہ اور خرانج ادا کرتے رہیں اور یہ رقم مسلمانوں کے لیے فنی (کفار سے حاصل شدہ مال جو رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے) بن جائے، اس مال سے مجاہدین بھی فائدہ اٹھائیں، ان کی اولاد بھی، اور آئندہ آنے والے مسلمان بھی۔

ذرا دیکھیے تو سبھی ہماری ان سرحدوں کے لیے ایسے آدمی چاہئیں جو ہمیشہ سرحدوں پر مقیم رہیں، اور ذرا ان بڑے بڑے شہروں، شام، جزیہ، کوفہ، بصرہ اور مصر کو دیکھیے ان شہروں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں فوج سے بھر دیا جائے اور ان کو مسلسل تنخواہیں دی جائیں، اگر تمام زمینیں اور ان کے باشندے، (غلاموں کے ذریعہ) تقسیم کر دیئے گئے تو اس فوج کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تشریح کے جواب میں سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ کی رائے صائب ہے۔ آپ نے اچھی بات سوچی ہے، اگر ان سرحدوں اور شہروں کو آدمیوں سے نہ بھر دیا گیا اور ان کی ایسی تنخواہیں جاری نہ کی گئیں جن سے انہیں قوت حاصل ہو تو کافر لوگ اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے۔

- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بات واضح ہو گئی ہے، اب کون ایسا شخص ہے جو عقل اور تجربہ رکھتا ہو، زمینوں کا صحیح انتظام کرے، اور زمینداروں پر اتنا خرانج عائد کرے جو ان کے لیے قابل برداشت ہو، سب لوگوں نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے نام پر اتفاق کیا اور کہا کہ ان کو اس کام کے لیے بھیج دیجیے، ان کو اس معاملے میں عقل و بصیرت اور تجربہ حاصل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے ان کے پاس گئے، اور انہیں سواد (عراق) کی زمین کی پیمائش کا حکم دیا، چنانچہ حضرت عمر کی وفات سے ایک سال پہلے کوفہ کی زمینوں سے خرانج کی آمدنی دس کروڑ درہم حاصل ہوئی،^(۱)

(اصل عربی الفاظ کا ترجمہ ایک۔ کہ بنتا ہے)

یہ ہے واقعہ کی پوری تفصیل، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے عراق کی زمینیں کسی سے چھینی نہیں تھیں، نہ وہ ملوک اراضی کو چھیننا جائز سمجھتے تھے، اس کے بجائے

صورت حال یہ تھی کہ جو علاقہ فوجی طاقت استعمال کر کے فتح کیا جائے، اس میں اسلامی حکومت کو شرعاً دو باتوں کا اختیار حاصل ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ مفتوحہ اراضی ان کے سابق غیر مسلم مالکوں سے لے کر مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور دوسرے یہ کہ وہ انہیں غیر مسلم مالکوں کے استعمال میں رہنے دے، البتہ ان پر خراج اور جزیہ عائد کر دے، یہ دونوں صورتیں اسلامی حکومت کے لیے یکساں طور پر جائز ہوتی ہیں۔ لیکن عراق اور شام کی فتوحات سے پہلے طریقے پر عمل کیا جاتا رہا، اور مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کی جاتی رہیں اس بناء پر بعض حضرات کا خیال یہ تھا کہ عراق اور شام کی اراضی میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا کہ اس طرح عالم اسلام کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور روز افزوں آبادی کے مسائل حل کرنے میں دشواری پیش آئے گی، اس لیے دوسری صورت اختیار فرمائی، جو یکساں طور پر جائز تھی، لیکن سابق طرز عمل کے خلاف ہونے کی بناء پر آپ نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ نہیں لیا، بلکہ صحابہ کرام کے مشورے سے یہ اقدام کیا۔

۱۱۴۔ پھر فقہاء کرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ زمینیں جب ان کے سابق غیر مسلم مالکوں کی تحویل میں چھوڑ دیں تو کس حیثیت سے چھوڑیں؟ کیا ان کے مالکانہ حقوق برقرار رکھے؟ یا ان اراضی کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف عام قرار دیا؟ بعض فقہاء کرام، مثلاً امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ زمینیں تمام مسلمانوں کے لیے وقف عام قرار دے دی تھیں، سابق مالکوں کو کاشکار کے طور پر باقی رکھا گیا تھا اور جو خراج وصول کیا جاتا تھا وہ زمینوں کا کرایہ تھا جو بیت المال میں جمع ہو کر مسلمانوں کی مصالحت پر خرچ ہوتا تھا، چنانچہ ان مالکوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی زمینیں فروخت کر دیں، کیونکہ وہ مالک نہ تھے اور وقف کی بیخ جائز نہیں ہوتی۔

۱۱۵۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سابق مسلم مالکوں کی ملکیت برقرار رکھی تھی، ان کو ان اراضیہ پر مکمل مالکانہ حقوق حاصل تھے، وہ ان زمینوں کی خرید و فروخت کر سکتے تھے، البتہ ان زمینوں پر سالانہ خراج عائد کر دیا گیا تھا، جو بیت المال میں داخل ہو کر مسلمانوں کی ضروریات اور مصلحتوں کے مطابق خرچ ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا واقعے میں جہاں زمینوں کے لیے ”وقف“ یا ”ہمس“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مقصد ان کے نزدیک یہی ہے کہ ان زمینوں سے جو خراج حاصل ہو، وہ تمام مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اراضی اصطلاحی طور پر وقف ہو جائیں گی، چنانچہ علامہ ابن حزمؒ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قال أبو حبيبة: الإمام محبر، ان شاء قسمها، وان شاء أوقفها فان أوقفها فهي ملك الكفار الذين كانت عليهم“

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے، چاہے تو اراضی تقسیم کر دے، اور چاہے تو انہیں وقف کر دے، پھر اگر وقف کرے گا تو وہ انہی کا فرد کی ملکیت سمجھی جائے گی، جو فتح سے پہلے ان کے مالک تھے“ (۱)

بلکہ علامہ ابن قیمؒ تو امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ دوسرے ائمہ، جو اراضی عراق کے وقف ہونے کے قائل ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی نقل کرتے ہیں کہ ان کی مراد بھی یہاں اصطلاحی ”وقف“ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں:

”فعلم ان الارض لاتدخل في العائم، والامام يحبر فيها حسب المصلحة، وقد قسم رسول الله ﷺ وترك عمر، ولم يقسم، بل اقرها على حالها وصرب عليها حرا مستمرا في رقبتهما يكون للمقاتلة فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يسمع عن نقل الملك في الرقة بل يحور بيع هذه الارض كما هو عمل الامة وقد اجمعوا على انها نورث ووقف لا يورث“

اس سے معلوم ہوا کہ زمین (اس) مال غنیمت میں داخل نہیں ہے، (جس کی تقسیم ضروری ہے) بلکہ امام کو اس بارے میں اختیار ہے کہ مصلحت کے مطابق عمل کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تقسیم فرمائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اور تقسیم نہیں کیا، بلکہ اسے حسب سابق اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور اس پر مسلسل خراج عائد کیا، جو مجاہدین پر خرچ ہوتا تھا، پس اراضی کے وقف ہونے کے یہ معنی ہیں، یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ ایسا وقف ہے جو ملکیت کے انتقال سے مانع ہو، بلکہ ایسی زمینوں کی بیچ جائز ہے، جیسا کہ امت کا عمل چلا آتا ہے، اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی خراجی زمین میں میراث بھی جاری ہوتی ہے (۲) حالانکہ وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی“ (۳)

(۱) المحلی لابن حرم، ص ۳۴۲ ج ۷۔ (۲) علامہ ابن قیمؒ کا یہ فرمانا عملِ نظر ہے کہ اس قسم کی خراجی زمین

میں میراث جاری ہونے پر تمام فقہاء متفق ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک ان زمینوں میں میراث بھی جاری نہیں ہوتی (ملاحظہ ہو رد المحتار علی شرح مختصر فیصل ص ۱۸۹ ج ۲)

(۳) زاد المعاد لابن قیمؒ ص ۶۹ ج ۲، مطبوعہ مصلیٰ الباب۱۳۳۷ ھ بحث فتح کے

۱۱۶۔ اس سے واضح ہو گیا کہ امام ابو حنیفہؒ اور علامہ ابن قیمؒ وغیرہ کے نزدیک تو حضرت عمرؓ کے اس فیصلے کا حاصل یہ تھا کہ پچھلے غیر مسلم مالکوں کی ملکیت زمینوں پر برقرار رکھی گئی تھی، (البتہ خراج عائد کر دیا گیا تھا) اگر ان کی تشریح کو اختیار کیا جائے تب تو اس فیصلے کو کسی بھی حال میں نیشاپوریشن سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ان اراضی کو حضرت عمرؓ نے وقف کر دیا تھا، لیکن یہ وقف عام اوقاف سے مختلف تھا، لہذا اس میں میراث بھی جاری ہوتی تھی، البتہ بعض فقہاء اس کو مکمل وقف قرار دیتے ہیں۔

۱۱۷۔ اگر بالفرض ان فقہاء کا موقف بھی اختیار کیا جائے جو ان اراضی کو ”مکمل وقف“ قرار دیتے ہیں، تب بھی حضرت عمرؓ کے اس فیصلے کو نیشاپوریشن سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ نیشاپوریشن کے معنی یہ ہیں کہ ان زمینوں پر حکومت کو مکمل اختیار حاصل ہو جائے اور وہ ان کی مالک بن کر اگر چاہے تو کسی وقت انہیں فروخت بھی کر سکے، حالانکہ ”وقف“ قرار دینے کے بعد حکومت کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وقف کی بیع نہیں ہو سکتی (جس کی بحث آگے آنے والی ہے) اور حضرت عمرؓ کے اس فیصلے کی یہ تشریح فقہاء اور محدثین میں سے کسی نے نہیں کی کہ انھوں نے عراق کی زمینوں کو سرکاری زمینیں قرار دے دیا تھا، اور حضرت عمرؓ کے اس واقعے کی جو تفصیل امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج سے نقل کی گئی ہے، اس میں بھی کہیں اس مفہوم کی گنجائش نہیں ہے، لہذا حضرت عمرؓ نے عراق کی زمینوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا، اسے کسی بھی صورت میں نیشاپوریشن قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۱۱۸۔ مذکورہ بالا بحث سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔

- (۱) عراق کی زمینوں کو حضرت عمرؓ نے نیشاپوریشن نہیں کیا تھا، بلکہ پچھلے مالکوں کی ملکیت باقی رکھ کر ان پر خراج عائد کر دیا تھا، اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ انھیں وقف کر دیا تھا۔
- (۲) یہ زمینیں کسی جائز مالک سے چھینی نہیں گئیں، نہ ان کو بلا معاوضہ ان سے لیا گیا، بلکہ یہ مفتوحہ زمینیں تھیں، ان کے بارے میں اسلامی حکومت کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو اوپر بیان کیے گئے۔
- (۳) حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کرتے وقت صاف لفظوں میں فرمایا کہ ”اگر میں نے ان لوگوں سے کوئی ایسی چیز ظلماً لی ہوتی جو ان کی ملکیت ہوتی، اور وہ میں ان سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا تو میں یقیناً شقاوت کا مرتکب ہوتا،“ جس سے صاف واضح ہے کہ کسی مالک کو اس کی ملکیت سے اس کی مرضی کے بغیر بلا معاوضہ محروم کرنا ان کے نزدیک ہرگز جائز نہیں تھا۔

(۴) بجیلہ کے لوگوں کو حضرت فاروق اعظمؓ نے اس فیصلے سے پہلے زمینیں مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی تھیں، لیکن جب عراق کی تمام زمینوں میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ان سے یہ

ارضی واپس لینے کی رائے ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر پہلے راضی کیا، پھر ان کا مطلوبہ معاوضہ ادا کر کے وہ زمینیں واپس لے لیں۔

ان چار نکات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی اراضی کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا، اسے نہ صرف یہ کہ بلا معاوضہ زمینیں ضبط کر لینے کے جواز سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ مہر احاطہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی جائز مالک سے اس کی ملکوتہ زمین بلا معاوضہ لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔

گورنروں کے ذاتی مال کی ضبطی

۱۱۹۔ ہمارے دور کے بعض حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اور عمل سے لوگوں کی الماک بلا معاوضہ لینے پر استدلال کیا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض گورنروں مثلاً حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی ذاتی الماک میں سے آدھا حصہ ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر لیا تھا، ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت مصالح عامہ کے تحت لوگوں کی الماک پر بلا معاوضہ قبضہ کر سکتی ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلیل بھی انتہائی کمزور ہے، اور اس کا زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مال کی یہ ضبطی اس بنیاد پر نہیں تھی کہ یہ مال چونکہ تم لوگوں کی ضرورت سے زائد ہے، اس لیے ضبط کیا جا رہا ہے بلکہ اس بنیاد پر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیال میں یہ مال ان گورنروں نے اپنی حدود اختیار سے تجاوز کر کے حاصل کیا تھا، چنانچہ اس واقعہ میں یہ تفصیل موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انھوں نے جواب میں مختلف وجوہ بیان کیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم تنخواہ کی بچت سے ذاتی تجارت بھی کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عذر قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ ”آپ لوگوں کو تجارت کے لیے وہاں نہیں بھیجا گیا تھا۔“ (۱)

غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ:

”مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَىٰ عَمَلٍ فَرَّقًا رَفَقًا، فَمَا احْدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلُولٌ“

ہم نے جس شخص کو کوئی کام سونپا ہو، اور اس پر اسے تنخواہ دی ہو، تو اس کے بعد وہ جو کچھ حاصل کرے وہ خیانت ہے۔ (۲)

اور اس ارشاد کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ان گورنروں کے لیے تنخواہ کے علاوہ

(۱) احمد الثریہ، ج ۳۳، ۳۴، ج ۱۔ طبع بیروت ۱۴۰۲ھ

(۲) سنن ابی داؤد، ج ۱۲، ج ۲۔

اپنے لیے کب معاش کا کوئی اور راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، لہذا جو مال انھوں نے اس ذریعہ سے کمایا ہے، وہ ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے کی بناء پر قابل ضبطی ہے۔

۱۲۰۔ یہ اصول متعدد فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ سرکاری ملازمین کی دولت اگر ان کے ظاہری وسائل سے زیادہ ہو تو حکومت اسے ناجائز ہونے کی بناء پر ضبط کر سکتی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”الدر المختار“ میں ہے:

”ان مصادر السلطان لارباب الاموال لا تحوز الالعمال بیت المال مستنداً بان عمرو رضی اللہ عنہ صادر اباعبرہ“

سربراہ حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مالکوں سے ان کے اموال بلا معاوضہ ضبط کر لے، البتہ بیت المال کے کارندوں کے مال کو اس طرح ضبط کرنا جائز ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مال کو ضبط کیا تھا۔^(۱) اسی مسئلہ کو علامہ ابن فرحون مالکی نے علامہ ابن حبیب کے حوالے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ فعل ہی سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان للإمام أن يأخذ من قصاته وعماله ما وجد في أبيههم راداً على ما ارتفوه من بيت المال وأن يحصى ماعد الغاصي حين ولايته موباً خلعنه ما اكتسبه زالداً على رزقه“

امام (سربراہ حکومت) کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے قاضیوں اور کارندوں کے قبضے میں جو مال ایسا پائے جو بیت المال سے ان کی حاصل کی ہوئی تنخواہ سے زائد ہو اسے ضبط کر لے، اسے چاہیے کہ قاضی کے تقرر کے وقت اس کی املاک کو شمار کرے، اس کے بعد تنخواہ کے علاوہ جو مال زائد نظر آئے وہ اس سے لے لے۔^(۲)

خلاصہ یہ کہ سرکاری ملازمین کی بدعنوانیوں کے سد باب کے لیے یہ طریق کار اختیار کرنا جائز ہے اس صورت میں جو مال ضبط کیا جائے گا، وہ اس کے ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے کی بناء پر کیا جائے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر ان حضرات کا مال ضبط کیا،۔۔۔ سم بیچے بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی جائیداد ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے تو اسے اصل مالک کو لوٹانا، اور مالک معلوم نہ ہونے کی صورت میں اسے بحق

سرکار ضبط کر لیتا جائز ہے، لیکن یہاں بحث اس صورت کے بارے میں ہو رہی ہے جب یہ بات طے شدہ ہو کہ مالک نے ملکیت جائز طریقے سے حاصل کی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا اہل کا ہمارے زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۲۱۔ مذکورہ بالا تشریح سے واضح ہو گیا کہ حکومت کے لیے کسی شخص کی جائز ملکیت کو بلا معاوضہ اس سے لینا، خواہ مصلح عامہ کی غرض سے ہو، قرآن و سنت کے احکام کی رو سے جائز نہیں ہے، اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جتنے اقدامات سے مخالف استدلال کیا گیا ہے، ان میں سے کسی بھی اقدام سے بلا معاوضہ لینے کا جواز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (عراق کی زمینوں کے قسے میں) ایسے اقدام کو ”ظلم“ اور ”شقاوت“ سے تعبیر فرمایا ہے۔

معاوضہ دے کر املاک کی جبری وصولی

۱۲۲۔ اب میں مسئلے کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، یعنی ”کیا کسی شخص کو جبرا معاوضہ دے کر اس سے اس کی کوئی ملکیت حاصل کی جاسکتی ہے؟“

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معاوضہ دے کر زبردستی کسی سے اس کی ملکیت لے لینا درحقیقت ایک جبری بیع ہے، قرآن و سنت کے ارشادات کی روشنی میں شریعت کا اصل حکم یہی ہے کہ بیع فریقین کی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے، اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں قرآن و سنت کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ“

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، الا یہ کہ وہ کوئی تجارت ہو، جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہوگی ہو۔^(۱)

یہ آیت دوسرے کا مال لینے کے بارے میں یہ واضح حکم دے رہی ہے کہ اس کے جائز ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ تجارت (یعنی بیع) کے ذریعہ ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ بیع باہمی رضامندی سے ہوگی ہو، اور کسی بھی فریق نے دوسرے کو اس پر مجبور نہ کیا ہو۔

(۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

“قد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر”

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج سے منع فرمایا جس میں کسی شخص کو حج پر مجبور کیا گیا ہو۔ (۱)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

“لا يفرقن عن بيع إلا عن تراض”

کوئی مقصود بیچ کر کے اس وقت تک نہ جائے جب تک باہمی رضامندی نہ ہو چکی ہو۔^(۲)

(۴) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

”إحيا البيع عن تراص

کچ تو باہمی رضا مندی ہی سے ہوتی ہے۔ (۳)

(۵) ابوہریرہ الرقاشیہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

”لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه“

کسی مسلمان شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ (۴)

(۶) حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

“لا يحل للمسلم أن يأخذ عصاً أحيه بغير طيب نفس منه“

کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی لاش بھی اس کی خوش دلی کے

(۱) نون الی داؤد، کتاب المبعوح باب النہی عن معیض المفسر، حدیث نمبر ۳۳۸۲

(۲) جامع الترمذی کتاب البیوع باب نمبر ۲۶، حدیث نمبر ۱۳۳۸

(۳) منن ابن ماجہ، کتاب التَّحَارَات، باب نمبر ۱۸، حدیث نمبر ۴۱۸۵

(۳) مجمع الزوائد، ص ۷۷ ج ۳، بحوالہ مسند ابویعلیٰ مشکوٰۃ، المصحح ص ۳۵۵ ج ۱، بحوالہ شعب الایمان علیہ السلام

(۵) موارد نظر آن لایحه‌نویس در ۱۸۳۳ مکتوبه به اسقفیه ارضیه

(۷) جبری بیع کے ناجائز ہونے کے سلسلے میں وہ واقعہ بطور خاص قابل ذکر ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے درمیان مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں اختلاف رائے پیش آیا تھا، اس کا مفصل واقعہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے:

حضرت (۴) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کا ارادہ فرمایا تو جس طرف توسیع کرنا چاہتے تھے، وہاں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا گھر بیچ میں آگیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مسجد میں داخل کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معاوضہ دینا چاہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، اور کہا کہ یہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی، دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے گھر بیچے، حضرت ابی "سید المسلمین" (مسلمانوں کے سردار) کے لقب سے مشہور تھے، انھوں نے دونوں کو ٹکڑے پیش کیا، یہ حضرات ان کے سامنے بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، اور دوسرے طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ زمین مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے لیے گھر بنائیں، حضرت داؤد نے پوچھا "پروردگار؟ یہ گھر کہاں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس جگہ جہاں تم دیکھ رہے ہو کہ ایک فرشتہ نکوار سونٹے کھڑا ہے" حضرت داؤد علیہ السلام نے فرشتے کو صحرا کے مقام پر دیکھا، لیکن وہاں اس وقت بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کا گھر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس گئے، اور اس سے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس جگہ اللہ کا گھر بناؤں۔ داؤد علیہ السلام سے لڑکے نے کہا "کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ گھر مجھ سے میری رضامندی کے بغیر لے لیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: "نہیں" اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد پر وحی آئی کہ "میں نے تمہارے ہاتھ

(۴) عن ابی ہریرۃ قال: لما أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان يريده في مسجد رسول الله ﷺ وقعت زيادته على دار العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فاراد عمر ان يدخلها في مسجد رسول الله ﷺ ويعوضه منها فابى وقال: فطبعة رسول الله ﷺ واحتملها، فحملها بيهما ابى بن كعب رضى الله عنه فأتياه في منزله وكان يسمى "سيد المسلمين" فأمر لهما بوسادة فالتفت لهما فجلسا عليها بين يديه فذكر عمر ما أراد وذكر العباس قطعة رسول الله ﷺ فقال ابى:

زمین کے خزانے دے دیئے ہیں، لہذا اسے راضی کرو،” حضرت داؤدؑ پھر اسکے پاس تشریف لائے، اور اس سے فرمایا کہ ”مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تمہیں راضی کروں، لہذا میں اس زمین کے بدلے تمہیں ایک قطار سونا پیش کرتا ہوں“ اس نوجوان نے کہا: اے داؤد! میں نے قبول کیا، لیکن یہ بتائیے کہ میری زمین بہتر ہے یا یہ قطار؟ حضرت داؤدؑ نے فرمایا ”تمہاری زمین بہتر ہے نوجوان نے کہا کہ پھر مجھے راضی کیجیے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہیں تین قطار دیتا ہوں اس کے بعد وہ نوجوان اپنے مطالبے میں سختی کرتا گیا یہاں تک کہ نو قطار پر راضی ہوا۔

جب حضرت ابی بن کعبؓ یہ واقعہ سنا چکے تو حضرت عباسؓ نے فرمایا: ”کیا آپ نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کر دیا؟“ حضرت ابی ابن کعبؓ نے فرمایا: ”جیسک“ حضرت عباسؓ نے یہ سن کر کہا کہ: اب میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا وہ مکان کسی معاوضے کے بغیر فی سبیل اللہ مسجد کو دیا۔“

یہی واقعہ طبقات ابن سعد میں بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ شروع میں جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کو زمین بیچنے کی ترغیب دی تو اس نے انکار کر دیا تھا، اس پر انھوں نے اس سے زبردستی لینے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن وحی نازل ہوئی کہ ”اے داؤد! میں نے تم کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں میرا ذکر کیا جائے، لیکن تم میرے گھر میں غضب کو داخل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ غضب میری شان نہیں، تمہاری سزایہ ہے کہ تم اب اس گھر کو نہیں بناؤ گے، حضرت داؤدؑ نے فرمایا کہ ”پھر میری اولاد میں سے کسی کو توفیق دے دی جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ہاں! تمہاری اولاد دینائے گی“ چنانچہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا۔

ان اللہ عروجہ امر عدہ و بیہ داؤد علیہ السلام ان یسیٰ لہ بیتا قال: ای رب! وایں ہذا البیت؟ قال: حیث تری الملک شامراً سبعہ فزاه علی الصخرۃ وادماہانک یومئذ اندر لعلام من بی اسرائیل فاتاہ داؤد فقال: انی قد امرت ان اسی ہذا المکان بیت اللہ عزوجل فقال لہ الفتی: للہ امرک ان تاحد منی بعیر رضای؟ قال: لا فاوحی اللہ الی داؤد علیہ السلام: ”اسی قد جعلت فی یدک حران الارض فارصہ“ فاتاہ داؤد فقال: اسی قد امرت برصاٰک فلک بہا قطار من دھب، قال: قد قبلت یا داؤد! وہی خیرام القطار؟ قال: بل ہی حیر، قال: فارصنی قال: فلک بہا ثلاث قناطیر، قال: فلم یرل یشد علی داؤد حتی رصی مدہ بتسع قناطیر ”فقال العاس: لیس قد قصیت لی بہا؟ وصارت لی؟ قال: بلی، قال: فانی شہدک انی قد جعلتہا“ (السنن الکبریٰ للبیہقی ص ۱۶۸ ج ۶)

ابن سعد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ انھوں نے یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید توثیق کے لیے انھیں مسجد نبوی میں لے آئے، جہاں اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر کسی اور نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا ہو تو بتائے، اس کے جواب میں حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں نے بھی یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان کے بعد دوحید صحابہ نے بھی اعلان کیا کہ انھوں نے بھی یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ (۱)

۱۳۳۔ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شرعاً وہی بیع معتبر اور قابل نقد ہے جو فریقین کی رضامندی سے وجود میں آئی ہو کسی شخص کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف بیع پر مجبور کر کے اس سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں، اور ایسی بیع شرعاً معتبر بھی نہیں ہوتی چنانچہ فقہاء کرام نے ایسی بیع کو فاسد قرار دیا ہے، علامہ صحیح لکھتے ہیں:

”بیع المضطر و شراء فاسد“

جس شخص کو اس کی رضامندی کے بغیر معاملے پر مجبور کیا گیا ہو اس کی بیع و شراء فاسد

ہے۔

بلکہ اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی نے اس صورت کو بھی شامل کیا ہے جب کوئی شخص اپنے ذاتی حالات کے تحت کوئی چیز بیچنے پر مجبور ہو گیا ہو اور خریدار اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت اتنی کم لگائے جو بازاری نرخ کے لحاظ سے بہت کم ہو، اس کو بھی انھوں نے ”بیع المضطر“ قرار دیا ہے۔ (۲)

بہر صورت: اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ کسی شخص کو بیع پر مجبور کرنا نہ کسی فرد کے لیے جائز ہے، نہ حکومت کے لیے۔

۱۳۴۔ البتہ بعض ناگزیر حالات میں ایسی استثنائی صورتیں نکل سکتی ہیں جن میں کسی شدید ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جبری بیع کا طریقہ اختیار کیے بغیر چارہ نہ ہو، صرف ایسے مواقع پر شریعت نے جبری بیع کی اجازت دی ہے اور اس اجازت کا ماخذ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”قلت: یا رسول اللہ! انا مریض و لاہم یضیعوا و لاہم یؤدون مالنا

علیہم من الحق و لا یحس واحد منهم فقال رسول اللہ ﷺ ان ابوا الا ان

(۱) طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۳۲۳، ترجمۂ عباس بن عبدالمطلب (۲) رد المحتار، ص ۱۱۸، ج ۴

تأخذوا کرہا فخذوا“

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں تو نہ وہ ہماری مہمان داری کرتے ہیں، اور نہ وہ حقوق ادا کرتے ہیں جو ہمارے ان پر واجب ہیں، اور نہ ہم ان سے لیتے ہیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زبردستی کیے بغیر انکار ہی کرتے رہیں تو ان سے زبردستی لے لو۔
امام ترمذی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”انما معنی هذا الحديث أنهم كانوا يحرجون في العروء فيمرون بقوم، ولا يحدون من الطعام ما يشتررون بالثمن، فقال النبي ﷺ: ان انوا ان يبيعوا الا ان تأخذوا کرہا فخذوا هكذا مروی فی بعض الحديث معسراً“
اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”الا جارة لهم ان يأخذوا بالقيمة کرہاً وتوجيه الحديث ان الكفار كانوا اذا نزل المسلمون اغلقوا دكا كيههم ونزكوا المايعة اصراراً بالمسلمين فلما رأى المسلمون ذلك شكوا الى رسول الله ﷺ ان هؤلاء لا يضيغوسا ولا شكايه في ذلك لان الصياغة تبرع واكرام، وليس حقاً ثانياً اما المشكوى انهم لا يؤدون الباي بحق وهو الشرء والايتاء بالقيمة فكانهم ذكروا في كلامهم الطرق الثلاث المحتملة للاحد وهو الا حد بالقيمة نوالا خذ بعير قيمة حراما لو اكراماً مهم اما الاول فلاهم لا يبيعوسا، واما الثاني فلاهم يا رسول الله معتنا ان نأخذ مال العير بعير حق، وها المعنى بقولهم ”ولا نحن بأحد مهم“ واما الثالث فلاهم لا يبيعوسا“

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں قیمت دے کر زبردستی لینے کی اجازت دی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان کسی بستی کے پاس پہنچاؤ ڈالتے ہیں تو یہ غیر مسلم اپنی دکانیں بند کر دیتے، اور بیچنا چھوڑ دیتے، تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ لوگ ہماری مہمانی تو رضا کارانہ ہوتی ہے، اور اکرام ہوتا ہے، وہ کوئی واجب الادا حق نہیں ہے، لیکن شکایت یہ تھی کہ وہ ہمیں جائز طریقے پر خریدنے بھی نہیں دیتے، اور قیمت لے کر بھی کھانا دینے سے انکار کرتے ہیں، گویا انھوں نے تینوں

ممکن طریقوں کا ذکر کیا، ایک یہ کہ ان سے قیمت دے کر لیا جائے، دوسرے یہ کہ ہم بغیر قیمت کے ان سے جہز اصول کر لیں اور تیسرے یہ کہ ہمارا اکرام کرتے ہوئے ہماری میزبانی کریں، پہلی صورت اس لیے ممکن نہیں کہ وہ ہم سے بیع کرنے پر تیار نہیں ہوتے، دوسری اس لیے ممکن نہیں کہ یا رسول اللہ: آپ نے ہمیں دوسرے کا مال ناحق طور پر لینے سے منع فرمایا ہے، اور انہوں نے جو کہا کہ ”نہ ہم ان سے لیتے ہیں“ اس سے یہی مراد ہے اور تیسری صورت اس لیے ممکن نہیں کہ وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے“ (۱)

چنانچہ قاضی ابوبکر ابن عربی اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وكدلك ادا برئت بالناس محصنة، وعد بعضهم طعام، لرمهم البيع منهم فان ابوا اجبروا عليه“

اسی طرح جب لوگوں پر بھوک کی حالت مسلط ہو اور بعض لوگوں کے پاس کھانا موجود ہو تو ان پر اس کھانے کی بیع لازم ہو جاتی ہے اگر وہ انکار کریں تو انہیں اس پر مجبور کیا جائے گا“ (۲)

جبری بیع کے سلسلے میں مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور ارشاد یا عمل اس کے سوا نہیں مل سکا، تاہم اس سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ شدید ضرورت کے مواقع پر جیسا کہ جنگ و فیرہ کے غیر معمولی حالات میں ہوتی ہے، آپ نے جبری خریداری کی اجازت عطا فرمائی۔

۱۲۵۔ خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں ایک واقعہ مسجد حرام کی توسیع کے سلسلے میں ملتا ہے، یہ واقعہ امام ابوالولید ازرقیؒ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے:

عن ابن جریج، قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدران محاطة، مما كانت الدور محقة به من كل جانب، غير ان بين الدور ابوابا يدخل منها الناس من كل ناحية فصاقى على الناس، فاشترى عمر بن الخطاب رضى الله عنه دورا فهدمها، وهدم على من قرب من المسجد، وابتى بعضهم ان ياخذ الثمن وتنع من البيع، فوضعت امانا في حزانة الكعبة حتى احدثوها بعده، ثم احاط عليه جدارا قصيرا وقال لهم عمر: انما نزلتم على الكعبة، فهو فناء هاولم تنزل الكعبة عليكم، ثم كثر الناس في زمن

(۱) الکوکب الدری، ص ۴۹، ج ۱ مطبوعہ سہارنپور انڈیا۔ (۲) عارضة الخوی میں ص ۸۷، ج ۷ مطبوعہ مصر۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، فوسع المسجد واشترى من قوم وانی
آخرون ان یبعوا، فهدم علیہم فصیحوا بہ، فدعا ہم، فقال: انما جراکم
علی حلسی عنکم، فقد فعل بکم عمر هذا، فلم یصح به احد، فاحتدیت
علی مثله، فصیحتم بی، ثم امرہم الی الحبس، حتی کلمہ فیہم عبداللہ
بن خالد بن اسید فترکہم“

حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ پہلے مسجد حرام کے گرد کوئی چار دیواری نہیں تھی،
بلکہ اسے چاروں طرف سے گھروں نے گھیرا ہوا تھا۔ البتہ گھروں کے درمیان
دروازے تھے۔ جن کے ذریعہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے پھر مسجد لوگوں کے
لیے تک ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھروں کو خرید کر انہیں منہدم کر دیا اور
جن لوگوں کے گھر مسجد کے بالکل قریب تھے انہیں گروا دیا، لیکن بعض لوگوں نے
قیمت لینے اور گھر بیچنے سے انکار کر دیا چنانچہ ان کے گھروں کی قیمتیں کیے کی الماری
میں رکھ دی گئیں۔ یہاں تک کہ بعد میں انہوں نے لے لیں۔ اس کے بعد حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار بنوا دی اور جو لوگ بیچنے سے
انکار کر رہے تھے۔ ان سے فرمایا کہ ”تم کیے پر آ کر اتر گئے ہو جبکہ یہ جگہ کیے کا معن
تھی اور کعبہ تم پر آ کر نہیں اتر“ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کی
تعداد اور زیادہ ہو گئی تو انہوں نے مسجد حرام میں توسیع کی اور کچھ لوگوں سے جگہ
خرید لی اور بعض لوگوں نے بیچنے سے انکار کیا۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان
کے گھر منہدم کر دیے، اس پر لوگوں نے احتجاج کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
انہیں بلوایا اور فرمایا کہ ”میرے علم نے تم لوگوں کو جبری کر دیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمایا تھا، اس پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، میں نے
انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو تم احتجاج کرتے ہو“ اس کے بعد ان
لوگوں کو قید کرنے کا حکم دیا، لیکن عبداللہ بن خالد بن اسید رضی اللہ عنہ کی گفتگو کے نتیجے
میں انہیں چھوڑ دیا“ (۱)

علامہ تقی الدین فاسی نے یہ واقعہ ازرقیؒ ہی سے نقل کرنے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی
کے زمانے میں مسجد حرام کی جو توسیع ہوئی یہ واقعہ ۶۸ھ و ۶۹ھ و ۷۰ھ میں واقعہ ۲۶ھ

(۱)۔

۱۲۶۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان مسجد نبوی کی توسیع کے وقت جو اختلاف پیش آیا تھا ظاہر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ کسی شخص کو اپنی ملکیت فروخت کرنے پر اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کیا جاسکتا پھر مسجد حرام کے اس واقعے میں انھوں نے جبری طور پر لوگوں کے مکانات کس بنیاد پر خریدے؟

۱۲۷۔ اس سوال کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمینوں کی حیثیت دوسری زمینوں سے مختلف ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

مَوَٰئِنَ الْمَالِ حِفْظٌ فِيْهِ وَلِبْنَادُ

”اس بیت اللہ میں یہاں کے معیم اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں“

اس کی وجہ سے فقہاء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہاں کی زمینیں کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہو سکتیں۔ لہذا ان کی بیع و شراء بھی جائز نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے باشندوں پر اسی قرآنی ارشاد کی وجہ سے یہ حکم عائد کیا تھا کہ وہ حاجیوں پر اپنے گھروں کے دروازے بند نہ کریں اور حاجیوں کو اجازت دی تھی کہ وہ جس گھر یا جگہ کو خالی پائیں اس میں آکر ٹھہر جائیں۔ (۲)

۱۲۸۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معترضین کے جواب میں یہ فرمایا کہ ”تم کہتے ہو کہ اگر تم گئے ہو، جب کہ یہ جگہ کہنے کا محکم تھی کہ قبۂ تم پر آکر نہیں اترتا“ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ قبۂ کی ضروریات کے لیے وقف ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اس جگہ پر تعمیرات کر رکھی ہیں۔ وہ ایک وقف جگہ پر کی ہوئی تعمیرات ہیں، جنہیں وقف کی مصلحت کے پیش نظر حجب چاہیں ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں جو قیمت ان لوگوں کو ادا کی گئی وہ صرف تعمیر کی قیمت تھی جگہ کی نہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس واقعے کی یہی توجیہ کی ہے۔ (۳)

۱۲۹۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ شدید اور ناگزیر مواقع پر جبری بیع کی اجازت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے لیکن اس اجازت کو بہت احتیاط کے ساتھ صرف ایسے مواقع پر استعمال کیا جاسکتا ہے جہاں ضرورت اتنی شدید ہو کہ اس عمل کے بغیر چارہ نہ رہے، مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان جو

(۲) کتاب الاسماء لابن عیینہ۔ ص ۶۶

(۱) شفاء الغرام باخبار البلد الحرام للنفاسی، ص ۲۳۳ ج ۱

(۳) اعلام السنن ص ۳۸۳ ج ۱۳۰

قضیہ پیش آیا، وہاں صورت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی ضرورت سمجھ رہے تھے لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رائے میں ضرورت اس درجے کی نہیں تھی کہ اس کی بنا پر بیع کے عام اصول میں استثناء پیدا کیا جا سکے اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس وقت ضرورت کے تحت یہ اقدام کر رہے ہیں لیکن انھیں اندیشہ یہ تھا کہ ان کا یہ عمل آئندہ کے لیے نظیر بن جائے گا اور لوگ اسے شدید ضرورت کے بغیر بھی بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کی ضروری وضاحت ہو جائے کہ شدید ضرورت کے بغیر اس طرح کی جبری خریداری جائز نہیں ہے چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رضا کارانہ طور پر اپنا مکان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔

۱۳۰۔ دوسری طرف مسجد حرام کے معاملے میں شدید ضرورت واضح تھی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بیت اللہ ہی تعمیر ہوا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جب چاہیں اور جتنی تعداد میں چاہیں یہاں آکر عبادت کریں۔ لہذا کعبے کے آس پاس کی جگہ اصل میں کعبہ ہی کی ضروریات کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ لوگ اپنے طور پر یہاں آکر آباد ہو گئے تھے۔ جب ان کی آبادی کی وجہ سے اصل مقصد میں خلل آنے لگا اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اس آبادی سے ہٹ کر کسی اور جگہ مسجد تعمیر کر دی جائے کیونکہ کوئی بھی مسجد بیت اللہ اور مسجد حرام کا بدل نہیں بن سکتی تو اس آبادی کو ہٹانا جو بیت اللہ کی تعمیر کے اصل مقصد میں رکاوٹ بن رہی تھی ایسی ناگزیر ضرورت تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ اس موقع پر بعض لوگوں نے اپنی ذاتی مشکلات کی بنا پر تو اعتراض کیا لیکن ایک علمی مسئلے کے طور پر کسی صحابی کا اس عمل پر کوئی اعتراض ثابت نہیں ہے۔

۱۳۱۔ لہذا ان دونوں واقعات کے مجموعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ کسی شخص کی جائیداد کی جبری خریداری جائز نہیں ہے لیکن نہایت شدید اور ناگزیر ضرورت کے موقع پر اس کی گنجائش ہے۔

۱۳۲۔ چنانچہ فقہا کرام نے اسی اصول کے مطابق کئی ضروریات کے لیے جبری خریداری کو جائز قرار دیا ہے جس کی چند مثالیں ذیل میں پیش کرتا ہوں:

(۱) فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”در مختار“ میں ہے:

توحد ارض و دار و حیوانوت بحسب مسجد صفاق علی الناس بالقیمۃ کرھا
جو مسجد لوگوں کے لیے ننگ ہوگئی ہو اور اس کے قریب کوئی زمین یا گھر یا دکان ہو تو
اسے قیمت کے ذریعہ زبردستی لیا جاسکتا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم لما صاق المسجد الحرام احذوا
ارصين بكرة من اصحابها بالقيمة و رادوا في المسجد الحرام، بحر عن
الزيلعي، قال في نور العيون: ولعل الاحد كرها ليس في كل مسجد
صاق، بل الطاهر ان يختص بمالم يكن في البلد مسجد اخر، اذ لو كان
فيه مسجد اخر يمكن دفع الضرورة بالدعاب اليه، نعم فيه حرج، لكن
الاحد كرها اشد حرجا منه ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة اذ لا مسجد
في مكة سوى المسجد الحرام“

اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مسجد حرام تنگ پڑ گئی تو صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں
نے مالکان سے ان کی زمینیں قیمت دے کر زبردستی لیں اور مسجد حرام میں اضافہ کیا۔
(بحر عین الریعی) اور صاحب نور العین کہتے ہیں کہ شاید زبردستی لینے کا جواز ہر اس
مسجد کے لیے نہیں ہے جو تنگ پڑ جائے، بلکہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ
شہر میں کوئی اور مسجد نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی اور مسجد ہو تو وہاں جا کر نماز پڑھنے سے
ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ہاں اس میں دقت تو ہے، لیکن زبردستی لینے میں اس سے
زیادہ دقت ہے اور ہماری اس بات کی تائید صحابہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ
مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے سوا کوئی اور مسجد نہیں۔“ (۱)

(۲) فقہ مالکی کے مشہور عالم علامہ موائی لکھتے ہیں:

”ويكره الناس السلطان على بيعها اذا احتاج الناس اليها لحامعهم الذي
فيه الخطبة وكذلك الطريق اليها لا الى المسجد التي لا خطبة فيها
والطريق التي في القبائل لا قوام“

اگر لوگوں کو اپنی ایسی جامع مسجد کے لیے گھروں کی جگہ کی ضرورت ہو جس میں خطبہ
ہوتا ہو، یا اس کی جامع مسجد تک جانے کے لیے راستے کی ضرورت ہو تو سلطان
مالکوں کو اس کی بیچ پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن جن مسجدوں میں خطبہ نہیں ہوتا، یا قبائل
کے لیے بنے ہوئے راستوں میں توسیع کے لیے بیچ پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ (۲)

(۱) رد المحتار ص ۳۴۱ ج ۳ کتاب الوتف

(۲) التاج والاکلیل، للموائی، بمأش الحلاب ص ۶۴ ج ۶ کتاب الوتف

(۳) فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”قنوی قاضی خان“ میں ہے:

”قلوا، وللسلطان ان يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة“

فقہاء نے کہا ہے کہ سلطان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کسی شخص کی ملکیت کو راستہ قرار دے دے“ (۱)

اس طرح بیان کیا گیا ہے:

”لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة ناصر السلطان ويلحق

بالطريق، لكن لا يؤخذ من يده مالم يؤدله الثمن“

ضرورت کے وقت سلطان کے حکم سے ہر شخص کی ملکیت خواہ وہ کوئی ہو، قیمت ادا

کر کے لی جاسکتی ہے اور اسے راستے میں شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے قبضے

سے اس وقت تک نہیں لی جائے گی، جب تک اسے قیمت ادا نہ کر دی گئی ہو۔ (۲)

(۵) امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں اسلام کے بین الاقوامی قانون پر

اپنی معروف کتاب ”المسیر الکبیر“ میں یہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر جنگ کے دوران امیر لشکر کو مرکز کی

طرف کوئی ایٹمی سمیٹنے کی ضرورت پیش آئے اور ایٹمی کے لیے کوئی فالتو گھوڑا موجود نہ ہو، تو اسے چاہیے

کہ کسی گھوڑے کے مالک سے گھوڑا مستعار لینے کی کوشش کرے، لیکن:

وان انی ان يعطيه العرس ولم يجد الامام بدا من ان ياخذ العرس منه

فيدفعه الى الرسول لضرورة حياء للمسلمين فلا ناس بان ياخذ منه

مكره“

اگر گھوڑے کا مالک گھوڑا دینے سے انکار کر دے اور امیر کے پاس اس گھوڑے کو

حاصل کیے بغیر چارہ نہ ہو کیونکہ مسلمانوں کو ایک ضرورت ایسی پیش آگئی ہے کہ وہ

گھوڑا ایٹمی کو دینا ضروری ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھوڑا اس سے زبردستی

لے سکتا ہے۔

شمس الانارہ سرحیؒ اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لانه نصب ماطراء، وند الضرورة يحورله ان ياخذ مال الغير بشرط

الضمان“

اس لیے کہ امیر کو گھران مقرر کیا گیا ہے اور ضرورت کے موقع پر اس کے لیے جائز

(۱) قنوی قاضی خان، ص ۲۳۶ ج ۱ کتاب الزکوۃ فصل احیاء الموات (۲) مجلۃ الاحکام العدلیہ، دفعہ نمبر ۱۳۱۶

ہے کہ کسی دوسرے کا مال لے لے، بشرطیکہ اس کا معاوضہ ادا کرے“ (۱)

(۶) احکار، یعنی گراں فروشی کی غرض سے اشیاء ضرورت کی ذخیرہ اندوزی، حدیث کی رو سے ناجائز ہے، اب اگر کسی شخص نے ایسی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہو جن کی ہستی میں قلت ہے، اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، تو فقہاء کرام نے اس صورت میں بھی قاضی کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے ذخیرہ اندوزوں کو ان اشیاء ضرورت کی فروخت پر مجبور کر سکتا ہے، اس سلسلے میں فقہ حنفی کی کتاب ”الاعتیار“ میں مسئلے کی تفصیل بیان کی گئی ہے:

”واذا رفع الي ثفاصى حال المحتكر يامر به بيع ما يوصل من قوته وعياله فان امتنع باع عليه، لانه فى مقدار قوته وعياله غير محتكر، ويترك قوتهم على اعتبار السعة وقيل: اذا رفع اليه بول مرة نهاء عن الاحتكار، فان رفع اليه ثانيا حسه وعدره بما يرى رحله، ودفعه للنصر عن الناس قال احمد: احرم المحتكرين على البيع ما احتكروا ولا اسعر، ويقال له: بع كما يبيع الناس وبالريادة يتعاض الناس فى مثلها، ولا اتركه يبيع باكثر۔۔۔ وقد قال اصحابنا: اذا حاف الامام على اهل مصر لضباغ والهلاك اخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه عليهم، وادا وحدوا ردوا مثله وليس هذا حرجا، واسما هو للصورة كما فى المحمصة“

اگر قاضی کے پاس ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا معاملہ لایا جائے، تو وہ اسے حکم دے کہ جتنی غذا کی اشیاء اس کے اپنے اور اس کے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد ہوں، انہیں بیچ دے، اگر وہ انکار کرے تو قاضی اس کی طرف سے بیچ دے اس لیے کہ اپنی اور اپنے عیال کی غذائی ضرورت کی حد تک وہ ذخیرہ اندوزی کا مرتکب نہیں ہے، اور ان کی غذائی ضرورت کا اندازہ اس کی وسعت کے مطابق کیا جائے گا اور بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کا معاملہ پہلی بار پیش ہو تو قاضی اسے احکار سے منع کرے، اگر دوبارہ وہ (احکار کے جرم میں) پیش ہو تو اسے قید کر دے جو اسے اس کے عمل سے روک سکے، اور لوگوں کی تکلیف دور ہو، امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو بیچ پر مجبور کروں گا، لیکن کوئی خاص قیمت بیچ کے لیے مقرر نہیں کروں گا، اس کے بجائے اس سے کہا جائے گا کہ تم اسی طرح

فروخت کر دے جیسے لوگ فروخت کر رہے ہیں، اور اگر وہ تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ بھی بیچ دے جس کی عموماً لوگ پرواہ نہیں کرتے، تو بھی کچھ حرج نہیں، لیکن میں اس سے زیادہ قیمت لے کر بیچنے کی اجازت نہیں دوں گا۔۔۔ اور ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی سربراہ حکومت کو کسی شہر والوں کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے تو وہ ذخیرہ امدادوں سے غذائی اشیاء لے کر ان میں تقسیم کر دے گا، پھر جب ان لوگوں کو استطاعت ہو وہ اتنا ہی واپس کر دیں گے۔^(۱)

۱۳۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خلفائے راشدین کے عمل اور فقہاء کرام کی مذکورہ بالا تصریحات سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کسی شخص کو اپنی ملکیت فروخت کرنے پر مجبور کرنا عام حالات میں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی ناگزیر ضرورت کی بناء پر حکومت اسلامی کسی شخص کو بیع پر مجبور کر سکتی ہے۔

۱۳۴۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ضرورت کا معیار کیا ہوا؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے اصول فقہ میں چند درجات بیان فرمائے ہیں، جن میں ضرورت، حاجت، منفعت، زینت اور فضول کی اصطلاحات سے تعبیر فرمایا ہے:

ضرورت کی تعریف عموماً فقہاء نے اس طرح کی ہے:

بلوہ حدان لم يتناول الممّوع هلك، لوقارب، كالمضطر لا كل
واللبس، بحيث لو بقي جاعاً لوعربانا هلك لوتلف منه عصبو، وهذا يبيع
تناول المحرم

کسی کا ایسی حدیث پر پہنچ جانا کہ اگر وہ ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرے، تو یا بالکل ہلاک ہو جائے گا، یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا، مثلاً وہ شخص جو کھانے یا پینے پر اتنا مجبور ہو کہ اگر بھوکا یا بھدہ نہ رہے تو مر جائے، یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے، ایسے موقع پر حرام کا استعمال جائز ہے۔^(۲)

(۱) الاقنیار تغلیل المختار لمصلیٰ ص ۱۶۱ ج ۳ کتاب المکرمیہ

یہ مسئلہ اور بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ (ملاحظہ ہو برائج المصنوع ص ۱۲۹ ج ۱۵ الطراق انگلیزہ لابن قیم ص ۳۸۳، ۳۸۴، والحبہ لابن تیمیہ ص ۳۱، ۱۷۱، ۱۷۲ ج ۵ شرح مسلط لابن قیم ص ۳۰۴، ۳۰۵ ج ۳ حررہ تصیلات کے لئے دیکھیے:

مسودہ الفقہ الاسلامی المصریہ ص ۱۹۸، ۱۹۹ ج ۳

(۲) مکتوری التواعد لورکشی ص ۳۱۹ ج ۲۔ والاشاہد انظار لابن قیم ص ۱۱۹ ج ۱

حاجت کی تعریف یہ کی گئی ہے:

”ان یكون الانسان في حالة من الجهد المشقة التي لا تؤدي به الى الهلاك اذالم يتناول المحرم شرعا“
انسان ایسی حالت میں ہو کہ اگر حرام شرعی کا ارتکاب نہ کرے تو ہلاک نہیں ہوگا،
لیکن سخت مشقت ہوگی۔“ (۱)

اس حالت میں حکم فقہاء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ:

”هذا لا يبيح الحرام، ويبح الفطر في الصوم“

اس حالت میں حرام چیز کا کھانہ تو جائز نہیں، لیکن روزہ توڑنا جائز ہوتا ہے۔“ (۲)

تیسرا درجہ مشقت ہے، اس کی تعریف یہ کی جاسکتی ہے کہ ”یہ ایسی حالت کا نام ہے جس میں ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرنے سے نہ تو ہلاکت کا اندیشہ ہے، نہ کوئی شدید مشقت پیش آتی ہے، البتہ وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ناجائز کام سے بظاہر حاصل ہوتا، فقہاء کرام نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ ایک شخص کے پاس بھوک مٹانے کے لیے جو کی روٹی موجود ہے، لیکن اسے گندم کی روٹی، بکرے کے گوشت اور روٹی کھانے کا شوق ہے، اور جو کی روٹی پسند نہیں، اس درجے سے کسی شرعی حکم میں کوئی تہدیلی نہیں آسکتی۔

چوتھا درجہ زنت ہے، یعنی وہ حالت جس میں ناجائز کام نہ کرنے سے نہ ہلاکت ہوتی ہے، نہ کوئی ناقابل برداشت مشقت پیش آتی ہے اور ناجائز کے ارتکاب سے کوئی حقیقی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، البتہ ظاہری سبابت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، مثلاً کسی شخص کے پاس بقدر ضرورت کپڑے موجود ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ فیشن کے مطابق کپڑے حاصل کرے، اس درجے سے بھی کسی شرعی حکم میں تہدیلی نہیں آسکتی۔“ (۳)

پانچواں درجہ فضول ہے، یعنی ایسی حالت میں جس میں ناجائز کے ارتکاب سے نہ ہلاکت کو دور کرنا مقصود ہے، نہ مشقت کو، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس درجے سے احکام میں کسی تغیر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

۱۳۵۔ ان پانچ درجات میں سے پہلا درجہ یعنی ”ضرورت“ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد پر بقدر ضرورت حرام کے استعمال کی اجازت ہو جاتی ہے، دوسرا درجہ یعنی ”حاجت“ ایسا ہے کہ اگرچہ اس سے

(۱) نظریۃ الضرورة الشرعیۃ ڈاکٹر وحید الزحلی۔ ص ۱۳۷ طبع بیروت ۱۴۰۲ھ

(۲) الاشباہ والنظائر ص ۱۱۹ ج ۳ (۳) الاشباہ والنظائر ص ۱۱۹ ج ۳۔

کسی حرام چیز کے استعمال کا جواز پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ عمومی شکل اختیار کر جائے، یعنی وہ حاجت انفرادی نہ ہو، بلکہ اجتماعی ہو، تو وہ اجتماعی حاجت بھی بہت سے مسائل میں ”ضرورت“ کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے احکام میں تغیر آ جاتا ہے، چنانچہ فقہاء کرام کے ہاں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ:

”الحاجة العامة تنزل مرحلة الضرورة الخاصة في حق الاحاد السـ“

عمومی حاجت کو اس انفرادی ضرورت کے قائم مقام قرار دیا جاسکتا ہے جو افراد کو

پیش آتی ہے۔^(۱)

اس کے علاوہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیز حرام قطعی ہو، اس کا جواز صرف ”ضرورت“ کے حالات میں ہوتا ہے، وہاں حاجت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جس چیز کی حرمت قطعی نہ ہو بلکہ قطعی ہو وہاں ”حاجت“ کی بنیاد پر بھی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔

۱۳۶۔ اس تفصیل کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ”جبری بیع“ کون سی صورت میں جائز ہو سکتی ہے؟ حدیث میں ”جبری بیع“ کا جو ایک موقع بیان کیا گیا ہے، یعنی مجاہدین کا راستے کی بستیوں سے جبراً کھانا خریدنا، وہ ”ضرورت“ ہی کی حالت ہے کیونکہ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پورے لشکر کے بھوکے مر جانے کا اندیشہ ہے۔

۱۳۷۔ لیکن فقہاء کرام کے حوالہ سے جبری بیع کی جو صورتیں پیچھے بیان کی گئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کرام نے ”اجتماعی حاجت“ کو بھی ”ضرورت“ کے قائم مقام قرار دے کر ”جبری بیع“ کی اجازت دی ہے، ظاہر ہے کہ مسجد کے تنگ ہونے سے یا راستے کی تنگی سے کسی کی ہلاکت واقع ہونے کا اندیشہ تو ہمیشہ ایسی ضرورت نہیں ہوگی جس کے بغیر لشکر کی ہلاکت کا خطرہ ہو، لیکن اس کے بغیر شدید مشقت کا اندیشہ ضرور ہوگا، اور یہ مشقت چونکہ اجتماعی نوعیت کی ہے، اس لیے اسے بھی ”ضرورت“ قرار دے کر جبری بیع کی اجازت دی گئی ہے۔

۱۳۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا پانچ درجات میں سے ”ضرورت“ اور ”اجتماعی حاجت“ دو درجات ایسے ہیں جن کی موجودگی میں ”جبری خریداری“ کا جواز نکل سکتا ہے، لیکن باقی تین درجات یعنی ”منفعت“، ”زینت“ یا ”فضول“ کے لیے جبری خریداری جائز نہ ہوگی۔

۱۳۹۔ اب مذکورہ بحث سے جبری خریداری کے جواز کے لیے ضرورت کا معیار مقرر کرتے

ہوئے یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں:

(۱) عام حالات میں کسی شخص کو اس کی ملکیت فروخت کرنے پر مجبور کرنا جائز نہیں۔

(۲) صرف ”ضرورت“ یا عمومی حاجت کے موقع پر ہی جبری خریداری جائز ہو سکتی ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس جبری خریداری کے بغیر یا تو کسی کی جان چلی جائے گا یا براہ راست خطرہ مگن غالب کے درجے میں پیدا ہو گیا ہو، یا اس کے بغیر عام انسانوں کو شدید مشقت میں مبتلا ہونے کا غالب گمان ہو۔

(۳) مذکورہ ”ضرورت“ یا عمومی حاجت کو دور کرنے کا اس جبری خریداری کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، اور یہ فیصلہ تمام ممکنہ متبادل طریقوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد کیا گیا ہو، لہذا محض ”مفاد عامہ“ (Public Interest) کی مجمل بنیاد کافی نہیں، جب تک ”ضرورت“ یا عمومی حاجت کا یقین نہ ہو گیا ہو۔

(۴) جبری خریداری میں جو چیز زبردستی کسی شخص سے لی جا رہی ہے، اس کا معاوضہ جبری خریداری کی تاریخ میں اس شے کے بازاری نرخ (Market Value) کے مطابق معین کیا جائے، کیونکہ اوپر بحث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شریعت نے جس جگہ جبری خریداری کی اجازت دی ہے، وہاں ”قیمت“ یا ”ضمان“ کی ادائیگی لازم قرار دی ہے، اور ”قیمت“ یا ”ضمان“ دونوں کا مطلب ”بازاری نرخ“ کے مطابق ادائیگی ہے، محض کسی حاکم کی طرف سے استبدادی طور پر (Arbitrary) معاوضہ کے تعین کو ”قیمت“ یا ”ضمان“ نہیں کہا جاسکتا۔

(۵) بازاری نرخ کے مطابق یہ معاوضہ مطلوبہ شے کا قبضہ لینے سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ ادا کر دیا جائے (البتہ اتنی معمولی تاخیر جو انتظامی طور پر ناگزیر ہو، اور جسے قابل ذکر تاخیر نہ سمجھا جائے، ”ساتھ ساتھ“ ہی میں داخل سمجھی جاسکتی ہے)

ان شرائط کی مکمل رعایت کے ساتھ حاکم مجاز کو شرعاً یہ اختیار دیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت جبری طور پر خرید لے۔

غریبوں کی امداد کے لیے املاک کی ضبطی

۱۳۰۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غریبوں کی امداد کے لیے مال دار افراد کی املاک کا کوئی حصہ جبری طور پر ضبط کیا جاسکتا ہے؟

۱۴۱۔ اس کا جواب مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں یہ ہے کہ جہاں تک بلا معاوضہ ضبطی کا تعلق ہے وہ صرف ایک انتہائی (Extreme) موقع پر بقدر ضرورت جائز ہے، اور وہ انتہائی موقع یہ ہے کہ کوئی شخص شدید بھوک سے واقعہً حجاب ہو، یا کسی کو تن و حاحنے کے لیے کپڑا میسر نہ ہو، یا شدید موسم کی مداخلت کے لیے اس کے پاس نہ کچھ موجود، نہ حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہو تو ایسے شخص کی یہ وقتی

ضرورت پوری کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے، جس کے علم میں یہ ضرورت آئی ہو، اگر کوئی شخص یہ فریضہ ادا نہ کرے تو اسے بذور حکومت اس کی ادائیگی پر مجبور کرنے کے لیے اس سے ضروریات زندگی یا ان کی قیمت کی رقم کا اتنا حصہ بلا معاوضہ لیا جاسکتا ہے جو ذکرہ شخص کی وقتی ضرورت پوری کر سکے، اور مالک کی ناگزیر ضرورت سے زائد ہو۔

۱۳۲۔ اس ایک صورت کے سوا جس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے، کسی بھی صورت میں اسلامی حکومت کے کسی باشندے سے (مسلم یا غیر مسلم) کی کسی ملکیت پر بلا معاوضہ قبضہ کر لینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

۱۳۳۔ جہاں تک ایسے اشخاص کا تعلق ہے، جو بھوک پیاس سے جیٹا یا برہنگی کا شکار نہیں ہیں، بلکہ اپنی روزمرہ کی ضروریات، خواہ بہت معمولی انداز میں صرف بقدر ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن مشقت کے ساتھ پوری کر رہے ہیں، سوان کا معاشی رتبہ بلند کرنے کے لیے اسلام نے ”تحدید ملکیت“ یا ”املاک کی جبری ضبطی“ کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے دوسرے ایسے احکام دیئے ہیں، جن کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا جاسکے، ان احکام میں ”زکوٰۃ“ کی فریضت، رشتہ داروں کے نفقے کے احکام، وراثت کے احکام، سود و قمار کی حرمت وغیرہ سرفہرست ہیں، اگر ان احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو وہ زبردست معاشی تفاوت جو معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، خود بخود دور ہوتا رہتا ہے، لہذا اسلام نے اس فرض کے لیے اس شخص کی املاک کی ضبطی کی اجازت نہیں دی جو زکوٰۃ وغیرہ کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور جس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ناجائز نہ ہو۔

۱۳۴۔ ہاں اگر کسی شخص نے کوئی دولت ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے تو اس صورت میں وہ اس کی ملکیت ہی نہیں، لہذا اس پوری ناجائز دولت کو اس سے چھین کر اصل مالک کو، اور اگر اصل مالک معلوم نہ ہو سکے، یا اس کو لوٹنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو عام غرباء کو تقسیم کرنا اسلامی حکومت کے لیے نہ صرف جائز، بلکہ ضروری ہے۔ اس صورت میں ملکیت کی تحدید کا سوال نہیں، بلکہ وہ ناجائز دولت پوری کی پوری واپس لے لی جائے گی۔

۱۳۵۔ البتہ اگر بے جا رکاز دولت کے خاتمے کے لیے اسلام نے جو احکام دیئے ہیں، مثلاً زکوٰۃ، جسر، خراج، وراثت اور سود و قمار کی حرمت وغیرہ، اگر ان تمام احکام پر عمل کے باوجود کوئی غیر معمولی صورت حال ایسی پیدا ہو جائے کہ کسی خاص قسم کی دولت کسی خاص طبقے میں سمٹ کر رہ گئی ہو، اور اس کی بناء پر دوسروں کو شدید مشقت اور دشواری کا سامنا ہو تو اس صورت میں اس ”عمومی حاجت“ کی بنا پر دوسروں کو شدید مشقت اور دشواری کا سامنا ہو تو اس صورت میں اس ”عمومی حاجت“ کی بنا پر وہ

دولت انہی پانچ شرائط کو ملحوظ رکھے ہوئے معاوضہ دے کر اس کے مالکوں سے وصول کی جاسکتی ہے۔

زمینوں کا ارتکاز

۱۳۶۔ بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زمینوں کے غیر معمولی طور پر بڑے بڑے رقبے چند بڑے بڑے زمینداروں کی ملکیت میں تھے، اور اس طرح زمینوں کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہو کر رہ گیا تھا، اس ارتکاز سے بے شمار معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوئے، جنہوں نے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا، اگر ان بڑے زمینداروں سے زمینیں چھینی نہ جاتیں تو ارتکاز کے اس فتنے کا سد باب کیسے ممکن تھا؟

۱۳۷۔ لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دولت کا بے جا ارتکاز صرف زمینوں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دولت کے ہر شعبے میں موجود ہے، لیکن اس کی وجہ اسلامی احکام سے روگردانی ہے، دوسرے شعبوں کی طرح زمینوں میں بھی یہ بے جا ارتکاز اس بنا پر نہیں ہوا کہ ملکیت زمین کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تھی اور نہ اس کا علاج یہ تھا کہ ملکیت کی ایک حد مقرر کر کے باقی تمام زمینیں چھین لی جائیں بلکہ درحقیقت اس ارتکاز کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان زمینوں کے معاملے میں شرعی احکام پر عمل نہیں ہوا، مثلاً زمینوں کے تعلق سے انتہائی انسوس ناک بات یہ رہی ہے کہ ان زمینوں میں سالہا سال سے شرعی احکام کے مطابق وارثت جاری رہتی تو ہرگز ممکن نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے رقبے چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائیں۔

۱۳۸۔ اسی طرح زمینوں کی ملکیت کے حصول میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی، چنانچہ بہت سی زمینیں حرام طریقوں سے حاصل ہوئیں، لیکن ان کی قانونی ملکیت تسلیم کی گئی۔

۱۳۹۔ ہماری نظر میں موجودہ زمینداری نظام میں جو خرابیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں ان کا اصل اس طرح کی ”تحدید ملکیت“ نہیں ہے جس کے ذریعے گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے ملکیت کی حد مقرر کر دی جائے، جس کی واضح اور ناقابل انکار دلیل یہ ہے کہ ”زریعی اصلاحات“ کے نام سے ملک میں کئی بار یہ تحدید مقرر کی گئی، ان میں سے آخری تحدید جو ۱۹۷۱ء کے ایکٹ نمبر ۲ کے ذریعے کی گئی تھی، اس کو بھی اب دس سال کا عمر گزر چکا ہے، لیکن ان بار بار کی تحدیدات کے باوجود موجودہ زمینداری نظام کو نہ کوئی خرابیاں بھی جوں کی توں باقی رہیں، اور زمینوں کے ارتکاز کے مفاسد کا بھی کوئی مؤثر سد باب نہیں ہو سکا۔ اس طرح کی تحدیدات ہمیشہ چور دروازوں کا راستہ کھلا رکھتی ہیں، اور ان کی

ہتمام پر مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔

۱۵۰۔ درحقیقت ان خرابیوں کے اسناد کے لیے اسلام نے ایسے احکام دیئے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ طور پر (Indirectly) خود بخود مالک میں تحدید ہوتی رہتی ہے، اور چند ہاتھوں میں زمینوں کے بے جا ارتکاز کا کوئی راستہ برقرار نہیں رہتا۔ ان احکام میں سے مندرجہ ذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں:

(۱) شرعی وراثت کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے، اور ان احکام کو مؤثر بہ ماضی (Retrospective) قرار دیا جائے، کیونکہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے وارث کا حق پامال کر کے اس پر قبضہ کیا ہے، اس کی ملکیت ناجائز ہے اور وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہے گی، جب تک اسے اصل مالک کو نہ لوٹایا جائے۔

(۲) جن لوگوں نے کسی ایسے طریقے سے کسی زمین کی قانونی ملکیت حاصل کی ہے جو شریعت میں حرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان سے وہ زمینیں واپس لے کر اصل مالکوں کو لوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالک معلوم نہ ہوں، یا قابل دریافت (Traceable) نہ ہوں تو غریبوں میں تقسیم کی جائیں، اس غرض کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جو اراضی کی تحقیق کر کے اس پر عمل کرے۔

(۳) اس فیصلے کے شروع میں وہ احادیث ذکر کی جا چکی ہیں جن میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ غیر مملوک غنیمت زمین کو جو شخص بھی آباد کر لے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے، اس اصول کے تحت نئی آبادی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے سے زمین نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

(۴) پھر غیر مملوک غنیمت زمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خود یا اپنی تنخواہ دار مزدور کے ذریعے زمین آباد کی ہے، تب تو وہ اس کا مالک ہے، لیکن اگر اس نے آبادی ہی کاشتکاروں کے ذریعہ کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کاشتکاروں کو قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آباد کی۔

(۵) بہت سی زمینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے میں لی تھیں، اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے مالک بن بیٹھے۔ یہ ملکیت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ زمینیں ان کے اصل مالکوں کی طرف واپس کی جائیں، اور اس دوران ان زمینوں سے رہن رکھنے والوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے، اس کا کرایہ اصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تعارف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرایہ اصل مالکوں کو دلوایا جاسکتا ہے۔

(۶) مزاحمت (بیانی) کے معاملات میں جو ظلم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں، ان کی وجہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قوی یا عملی طور پر عائد کر دیتے ہیں اور جو اسلام کی رو سے قطعی ناجائز اور حرام ہیں، اور ان میں سے بہت سی بیگار کے حکم میں حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرائط کو خواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں، یا رسم و رواج کے ذریعے ان پر عمل چلا آتا ہو، قانوناً ممنوع قرار دے کر قانون کی تختی سے پابندی کرائی جائے۔

(۷) اسلام حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر زمینداروں کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ کاشتکاروں کی مجبوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے بیانی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں جو کاشتکار کے ساتھ انصاف پر مبنی نہیں ہوتی، تو وہ بیانی کی کم از کم شرح قانونی طور پر مقرر کر سکتی ہے، جس کے ذریعے کاشتکار کو اس کی محنت کا پورا اصل مل جائے، اور معاشی تفاوت میں کمی واقع ہو۔

(۸) مزاحمت کے نظام میں جو موجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر مذکورہ بالا طریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لیے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بیانی پر نہیں دی جائیں گی، بلکہ کاشت کار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لیے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کی تعیین بھی حکومت کر سکتی ہے، اور بڑی بڑی زمینوں کے ۵۰٪ پر یہ شرط بھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا کچھ حصہ سالانہ اجرت میں مزدور کاشتکار کو دیں گے۔

(۹) پیداوار کی فروخت کے موجودہ نظام میں یہ فروخت کی اتنے واسطوں سے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، آدمیتوں، دلالوں اور دوسرے درمیانی اشخاص (Middle Men) کی بہتات سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہیں، اسی لیے اسلام میں ان درمیانی واسطوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کو ختم یا کم کرنے کے لیے یا تو ایسے منظم بازار قائم کیے جائیں جن میں دیہی کاشتکار خود پیداوار فروخت کر سکیں یا امداد باہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جائیں جو خود کاشت کاروں پر مشتمل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں، تاکہ قیمت کا جو بڑا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے کاشتکار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر زرعی اصلاحات ان خطوط پر کی جائیں تو نہ صرف یہ کہ یہ اقدامات شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی جو کیا ہی تحدید ملکیت کے ذریعے ہوتی ہیں۔

چونکہ زمینوں کے بے جا ارتکاز کے سد باب کے لیے مذکورہ بالا طریقے موجود ہیں، اور انھیں

کام میں نہیں لایا گیا۔ اس لیے معاوضہ دے کر جبری خریداری کی جو شرائط اوپر بیان کی گئی ہیں، وہ بھی یہاں پوری نہیں ہوئیں۔

وقف کا مسئلہ

۱۵۱۔ اور جب یہ دفعات ذاتی ملکیتوں کے حق میں قرآن و سنت سے متصادم ہیں، تو وقف کے حق میں بدرجہ اولیٰ قرآن و سنت سے متصادم ہیں، کیونکہ وقف کی بیع یا بھی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہوتی (الا یہ کہ واقف نے وقف کرتے وقت شرائط وقف میں یہ شرط لگا دی ہو کہ مخصوص حالات میں وقف کی مصلحت کی خاطر یا کسی ناگزیر ضرورت سے وقف جائیداد کو بیچ کر اس کی رقم سے کوئی دوسری جائیداد خرید لی جائے گی، اور اس کو پہلے وقف کے مقاصد کے لیے وقف سمجھا جائے گا) اس سلسلے میں وفاقی شرعی عدالت کے اقلیتی فیصلے میں (جو جسٹس کریم اللہ درانی مرحوم نے لکھا ہے) جو دلائل دیئے گئے ہیں، وہ کافی و شافی ہیں، اکثریتی فیصلے میں اگرچہ وقف کی زمین کو بھی مفاد عامہ کے تحت بلا معاوضہ یا بلا معاوضہ زبردستی لے لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں انھوں نے قرآن و سنت کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، اس کے بجائے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کسی وقف زمین کی جگہ کوئی ڈیم بنانا پڑے تو کیا حکومت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ڈیم کے لیے اس وقف زمین کو لے لے؟

۱۵۲۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیم کی جس ضرورت کا ذکر فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کیا گیا ہے، اس سے وقف کو بلا معاوضہ لے لینے کا جواز تو کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جبری خریداری کا جواز بھی نہیں نکلا، کیونکہ ایسی شدید اور ناگزیر ضرورت کی صورت میں ”وقف“ ہی کے احکام میں ”استبدال“ کا ایک مفصل باب موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی ناگزیر ضرورت کے موقع پر اس وقت زمین کی ہم پلہ اور ہم مقدار زمین کسی اور جگہ اسی وقف کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے دے دی جاتی ہے، جس سے وقف کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور مذکورہ ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، یا وقف جائیداد کو معقول معاوضے پر بیچ کر اس کی رقم سے دوسری جائیداد خرید لی جاتی ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، جن کے بغیر یہ ”استبدال“ جائز نہیں، جن کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (رد المحتار، کتاب الوقف ص ۳۸۴ ج ۴، مطبوعہ راجع ایم سعید کتبپزی کراچی) لیکن چونکہ وہ امارے موضوع سے خارج ہے، اس لیے یہاں ان کی تفصیل بیان کرنا غیر ضروری ہے یہ بات بہر حال متعین ہے کہ زیر بحث قوانین میں جس طرح اوقاف کو قبضے میں لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس کا ”استبدال“ اور اس کی شرائط سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

زمینوں کی تقسیم اور بیع پر پابندی

۱۵۳۔ ب میں شریعت اپیل نمبر ۴۴..... در..... ۱۹۸۱ء کی طرف آتا ہوں، اس اپیل میں لینڈ ریفارمرز ریگولیشن (ایم ایل آر ۱۱۵) ۱۹۷۴ء کے پیرا گراف نمبر ۲۳، ۲۴ اور ۲۵ کے بعض احکام کو چیلنج کیا گیا ہے۔
 مذکورہ ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۳ کے احکام یہ ہیں:

(۱) ایسی مشترک ملکیت کی زمین (Joint holding) جو گزارے کی مقدار (Subsistence holding) کے برابر یا اس سے کم ہو، اس کو کسی بھی حال میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

(۲) ایسی مشترک ملکیت کی زمین جو گزارے کی مقدار سے زیادہ ہو، لیکن کفایتی مقدار (Economic Holding) سے کم ہو، اس کو اس طرح تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ تقسیم کے نتیجے میں کسی شریک کی کل ملکیت اس کی پہلے سے مملوک زمین کو شامل کر کے گزارے کی مقدار سے کم رہ جائے؟

(۳) ایسی مشترک ملکیت کی زمین جو کفایتی مقدار کے برابر ہو، کسی بھی حالت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

(۴) ایسی مشترک ملکیت کی زمین جو کفایتی مقدار سے زائد ہو، اس طرح تقسیم نہیں کی جائے گی کہ تقسیم کے نتیجے میں کسی بھی شریک کی کل ملکیت اس کے پہلے سے مملوک زمین کو شامل کر کے کفایتی مقدار کے برابر نہ رہے، یا کسی ایک شریک کی ملکیت گزارے کی مقدار سے کم رہ جائے۔

(۵) اس پیرا گراف کے مذکورہ بالا احکام کی خلاف ورزی میں جو تقسیم کی جائیگی وہ کالعدم ہوگی۔

۱۵۴۔ اپیل کنندہ کو اس پیرا گراف پر اعتراض یہ ہے کہ یہ قوانین انفرادی ملکیت کے حقوق میں ایسی مداخلت کر رہے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اپیل کنندہ نے ان قوانین کے خلاف قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں کسی کے انتقال پر اس کی املاک اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپیل کنندہ کا موقف یہ ہے کہ کسی زمین کے ہر وارث یا ہر شریک کو شرعی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حصہ دوسرے شرکاء سے ممتاز اور الگ کر کے وصول کرنے کا مطالبہ کرے۔ مذکورہ بالا قانون اس کا حق تلف کر رہا ہے لہذا وہ قابل تنفیخ ہے۔

۱۵۵۔ اس کے مقابلے میں فاضل وفاقی شرعی عدالت نے اسے فیصلے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت نے یہ قانون مصلحت عامہ کے تحت بنایا ہے۔ جدید معاشی تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ زرعی زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاشت کرنے سے مجموعی پیداوار میں کمی ہوتی

ہے۔ لہذا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پیداوار بڑھانے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، اگر زمینوں کی تقسیم پر پابندی عائد کر دی جائے تو اس سے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

۱۵۶۔ میں نے اس مسئلہ پر تفصیل سے غور کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس معاملے میں وفاقی شرعی عدالت کا موقف وزن رکھتا ہے، اسی فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۴۸ سے ۵۵ تک میں اس مسئلے پر بحث کر چکا ہوں کہ مباحات کے دائرے میں حکومت کو مصالح عامہ کی خاطر ایسے احکام جاری کرنے کا حق حاصل ہے، جن میں کسی کی ملکیت چھینے بغیر اس کے استعمال کے طریقے پر کوئی پابندی عائد کر دی گئی ہو، بشرطیکہ اس پابندی سے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آئے۔

۱۵۷۔ اوپل کنندہ نے میراث کی جن آیات سے استدلال کیا ہے، ان سے اوپل کنندہ کا موقف ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان آیات سے جو بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف حصہ رسدی منتقل ہو جائے گی، لیکن ورثاء کی ملکیت ثابت ہونے کے بعد وہ آپس میں تصفیہ کس طرح کریں؟ اس کا کوئی مخصوص طریقہ ان آیات کریمہ میں متعین کرنے کے بعد ورثاء یہ چاہیں کہ اس جائیداد کو تقسیم کرنے کے بجائے اس کو مشترک حیثیت ہی میں باقی رکھیں، اور اس سے حصہ رسدی فائدہ اٹھاتے رہیں، تو مذکورہ آیات میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔

۱۵۸۔ اسی طرح اگر کوئی مشترک جائیداد اسی نوعیت کی ہو کہ اس کے حصے بخرے کرنے کے بعد وہ بیکار ہو جائے، شرکاء کے لیے قابل انتفاع نہ رہے، یا کسی ایک شریک کا حصہ اتنا کم رہ جائے کہ وہ اس سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو ان تمام صورتوں میں بھی مشترک جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

۱۵۹۔ ان مسائل پر تقریباً تمام فقہاء متفق ہیں، مثلاً علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”فان كان في نصيبه ضرر بكل واحد مهما فلا تحوز قسمة الحريه وذلك نحو

للؤلؤة فلو اختلفت.... وللحمية وللحائط والحمام ولبيت المصير وللحنوت المصير

اگر مشترک جائیداد کے حصے کرنے سے دونوں شریکوں کو نقصان پہنچتا ہو تو اس میں

جبری تقسیم نہیں ہو سکتی، مثلاً ایک موتی.... خیمہ، دیوار، حمام، چھوٹا گھر اور چھوٹی

دکان۔ (۱)

۱۶۰۔ عام طور پر حنفی فقہاء نے تقسیم نہ کرنے کے اس حکم کو اس صورت کے ساتھ مخصوص قرار دیا

ہے، جب تقسیم کے بعد کوئی شریک اپنے حصے سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، جو تقسیم سے پہلے اٹھا رہا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو بھی داخل قرار دیتے ہیں جب کہ تقسیم کے بعد کسی شخص کے حصے کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے، علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں:

”وعن احمد ورواية أخرى ان المانع هو ان تنقص قيمة نصيب احدكما، بالقسمة عن حال الشركة سوله فتعوا به مفسوماً اولم يتعوا وقال القاصي: هذا طاهر كلام احمد، لانه قال في روية لميموني انا قال بعضهم: ينقسم و بعضهم: لا ينقسم، فان كان فيه نقصان من ثمنه بيع واعطوا النصف، واعتبر نقصان النصف و هذا طاهر كلام الشافعي، لان نقص قيمته ضرر واضرر معي شرعاً

امام احمد سے ایک روایت اور ہے، اور وہ یہ کہ یہ بات بھی تقسیم سے مانع ہے کہ کسی شریک کے حصے کی قیمت تقسیم کی بناء پر اس قیمت سے کم ہو جائے جو شرکت کی حالت میں تھی، خواہ وہ تقسیم کے بعد اس سے نفع اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سکے۔ قاضی کہتے ہیں کہ امام احمد کا ظاہر موقف یہی ہے اس لیے کہ انھوں نے یمونی کی روایت میں کہا ہے کہ اگر کچھ شریک تقسیم کرنے کو کہیں، اور کچھ شریک تقسیم سے انکار کریں تو اگر تقسیم سے قیمت میں کمی آتی ہو تو (اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ) اسے بیچ کر ہر شریک کو اس کی قیمت دے دی جائے گی، اس مسئلہ میں امام احمد نے قیمت کی کمی کا بھی اعتبار کیا ہے اور امام شافعی کا ظاہر موقف بھی یہی ہے، کیونکہ قیمت میں کمی ایک ضرر ہے، اور شرعاً ضرر کو دور کرنا چاہیے۔^(۱)

بلکہ آگے چل کر علامہ ابن قدامہ کا یہ عام مقولہ نقل کرتے ہیں کہ۔

كل قسمة فيها ضرر لا اري قسمتها و هذا قول اس ابی لیلی و ابی ثور
ہر وہ تقسیم جس میں کوئی ضرر (نقصان) ہو، میں اس کا قائل نہیں ہوں اور ابن ابی لیلیٰ اور ابو ثور کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔^(۲)

فقہاء کرام نے ضرر کی وجہ سے تقسیم کو جو منع فرمایا ہے، اس کی بنیاد ایک حدیث پر ہے:

(۱) المغنی لابن قدامہ۔ ص ۳۹۳ ج ۱۱ (۲) المغنی لابن قدامہ۔ ص ۳۹۳ ج ۱۱ علامہ عظیم آبادی نے اس حدیث کے ایک راوی صدیق بن موسیٰ پر اعتراض کیا ہے، لیکن امام ابن حبان انھیں ثقاہت میں شاکر کرتے ہیں، ابن مینان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ابن حاتم ان پر کوئی جرح نہیں کرتے۔ (لسان المیزان ص ۱۸۹ ج ۳)۔

عن عمرو بن حبيب عن السی بنیۃ انه قال لا تعصبه علی اهل المیراث

الا ما حمل القسم

اہل میراث پر مال کو تقسیم کرنا واجب نہیں ہے،

الایہ کہ وہ مال ایسا ہو جو تقسیم کا احتمال رکھتا ہو۔^(۱)

اس حدیث کی تشریح میں امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں:

هو ان یحلف شیاء ان قسم کان فیہ صرر علی بعضہم او علیہم جمیعاً

یہ حدیث اس صورت سے متعلق ہے جب کوئی شخص ایسی چیز چھوڑ کر مرے کہ اگر

اسے تقسیم کیا جائے تو اس تقسیم سے بعض ورثاء کو یا سب کو ضرر (نقصان) پہنچے۔

(المغنی) (لابن قدامہ ص ۳۹۵ ج ۱۱)

اور علامہ زحشری اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ھی الثریق، من عصت لشیاء ای ادا کان فی التركة ما یستصر الورثة نقسمة

کحجة الجوهر، والطیسان، والحمام، وسواها لم یقسم، ولكن نمہ

”تغضیہ“ تقسیم کو کہتے ہیں، بکری کے حصے بکرے کرنے کو تغضیہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ

اسی سے نکلا ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ترکے میں کوئی چیز ایسی ہو جس

کی تقسیم سے ورثاء کو ضرر پہنچے، مثلاً کسی جوہر کا ایک دانہ، یا چادر یا حمام وغیرہ تو اسے

تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔

(الفتاویٰ للزحشری ص ۱۶۲ ج ۲)

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تقسیم سے شرکاء یا کسی ایک شریک کو نقصان

پہنچنے کا احتمال غالب ہو تو اس صورت میں کسی جائیداد کو تقسیم نہ کرنا میراث کے احکام کے منافی نہیں

ہے، بشرطیکہ ہر شریک کا حصہ ملکیت محفوظ رہے، اور کسی شخص کو اپنے ملکوک سے محروم نہ ہونا پڑے۔

۱۶۱۔ اس میں شک نہیں کہ فقہاء کرام نے تقسیم کے جو موانع بیان کیے ہیں، وہ زیادہ تر انفرادی

ضرر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان میں تقسیم کا نقصان کسی ایک شریک یا تمام شرکاء کو پہنچتا ہے، اور اجتماعی

ضرر سے انہوں نے بحث نہیں فرمائی، لیکن جب یہ اصول مان لیا جائے کہ ”ضرر“ کی بنیاد پر تقسیم کو چھوڑا

جاسکتا ہے، تو اس میں اجتماعی ضرر بھی خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔

۱۶۲۔ لہذا اگر تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں ملک کی مجموعی پیداوار متاثر ہو رہی ہو، اور اس سے

(۱) سنن الدار قطنی ص ۲۱۹ ج ۳، کنز العمال ص ۵۵ ج ۱۱، فرائض نمبر ۳۳

پورے ملک کی معاشی حالت ”ضرر“ کا شکار ہو سکتی ہو تو ایسی صورت میں اگر حکومت کسی معقول حد سے زائد تقسیم پر پابندی عائد کر دے، تو مذکورہ بالا اصول کے تحت بظاہر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور ایسی پابندی کو قرآن و سنت کے احکام سے متصادم کہنا بظاہر مشکل ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کفایتی مقدار یا گزارے کی مقدار کی زمین کو مزید تقسیم کرنے سے واقعہ ”ضرر“ لاحق ہوتا ہے یا نہیں؟ اور یہ ضرر کس درجے کا ہے؟ اس موضوع پر ہمیں ان اہیلوں کی سماعت کے دوران خاطر خواہ معاونت نہیں مل سکی، اس لیے فی الحال اس حصے کے حتمی فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے۔

۱۶۳۔ مارشل لاہ ریگولیشن ۱۱۵ کے پیرا گراف نمبر ۳۳ کی مختلف شقوں کے احکام کا خلاصہ یہ کہ زمین کا کوئی بھی ایسا انتقال (خواہ بیع کے ذریعے ہو یا ہبہ کے ذریعے) قانوناً ممنوع ہوگا، جس کے نتیجے میں کسی ایک شخص کی مقبوضہ زمین کفایتی مقدار (Economic Holding) سے کم رہ جائے، یا اگر وہ پہلے ہی کفایتی مقدار سے کم ہو تو گزارے کی مقدار (Subsistence Holding) سے کم رہ جائے۔

اہل کنتہ نے اس پیرا گراف کو بھی اسی بنیاد پر چیلنج کیا ہے کہ یہ حقوق ملکیت میں حکومت کی بجا مداخلت ہے، جو قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔

۱۶۴۔ دراصل اس پیرا گراف کے احکام کا مقصد بھی وہی ہے جو تقسیم پر پابندی عائد کرنا مقصود معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اسی پیرا گراف میں یہ صراحت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین فروخت کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، تاہم اس کا لازمی تقاضہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کے کسی حصے کی بیع اس طرح کرنا چاہے کہ خریدار اور وہ زمین کے مشترک مالک بن جائیں، اور زمین الگ الگ تقسیم نہ ہو تو اس پر بھی کوئی پابندی نہ ہو، لیکن اس پیرا گراف کے تحت قانوناً جائز نہیں ہوگی، جس سے زمین بائع اور خریدار کے درمیان تقسیم ہوئے بغیر مشترک ہو جائے، جس کو اسلامی فقہ میں مشاع کہا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس قسم کی بیع پر پابندی عائد کرنے کا جواز نہیں ہے، اس لیے کہ زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بیٹنے کی جس خرابی کا اندازہ مقصود ہے، وہ اس صورت میں پیدا نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ میراث کے احکام کے ذریعے ایک چھوٹی سے چھوٹی زمین میں بھی مزید حصہ دار پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان مزید حصہ داروں کے شریک ہونے میں زیر نظر قانون کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ تاوقتیکہ زمین ان کی مشترک ملکیت رہے، لہذا اگر زمین کی فروخت کے نتیجے میں مزید حصہ دار پیدا ہو جائیں، تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تاوقتیکہ بیچنے والا اور خریدار دونوں زمین کے مشترک مالک رہیں، اور آپس میں اسے تقسیم نہ کریں۔

۱۶۵۔ اگر ایک چھوٹی زمین کے مالک کو اپنے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی

پوری زمین اس لیے بیچنا نہیں چاہتا کہ اس طرح وہ اپنے ذریعہ معاش سے محروم ہو جائے گا، اور اپنی وہ سرحد زمین کا ایک حصہ بیچ کر پوری کر سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو ایسا کرنے سے روکا جائے، قرآن و سنت کی رو سے مالک کو اپنی ہر ملکیت کلی یا جزوی دونوں طریقوں سے بیچنے کا پورا اختیار ہے، لہذا پیرا گراف کا وہ حصہ جو ایسی بیچ سے منع کرتا ہو، بظاہر قرآن و سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

۱۶۶۔ لیکن ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۲ میں تقسیم پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، اس کے معاملے میں حتمی فیصلے کوئی الحال ملوثی رکھا گیا ہے، اور اس پیرا گراف کا اس مسئلے سے گہرا تعلق ہے، نیز اس سلسلے میں وفاقی شرعی عدالت کا ایک اور تازہ فیصلہ حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے، مناسبتاً ہے کہ اس پر بھی غور کر لیا جائے، اس لیے اس نکتے پر بھی حتمی فیصلے کو مؤخر رکھ جاتا ہے۔

مزارعت ختم کرنے پر پابندی

۱۶۷۔ اپیل کنندہ نے مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ کے پیرا گراف ۲۵ کو بھی چیلنج کیا ہے، اس پیرا گراف میں کہا گیا ہے کہ کوئی مالک زمین کسی مزارع یا کرایہ دار سے زمین خالی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ مزارعت کی شرائط کے مطابق کرایہ ادا نہ کرتا ہو، یا زمین کو اس انداز میں استعمال کرتا ہو، جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے، یا اس ریگولیشن کے مطابق اس پر کوئی سزا عائد ہوگئی ہو، یا وہ زمین کو طے شدہ یا رواجی شرائط کے مطابق کاشت نہ کر سکتا ہو، یا اس نے زمین کسی اور کو ذیلی مزارعت پر دیدی ہو۔

۱۶۸۔ اپیل کنندہ کا اعتراض یہ ہے کہ مالک زمین اور مزارع کے درمیان جب کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدہ کے مطابق مالک کو انخلا کا حق ہونا چاہیے، اور یہ حکم دے دینا کہ جب کسی زمین میں کوئی مزارع ایک مرتبہ کام شروع کر دے تو مالک اس کے ساتھ مزارعت کے معاملے کو کسی بھی حال میں ختم نہ کر سکے، یہ حقوق ملکیت میں ایسی دخل اندازی ہے جو شریعت کی خلاف ہے۔

۱۶۹۔ میں اس فیصلے کے پیرا گراف ۱۰ سے پیرا گراف ۳۰ تک قرآن و سنت کے وہ دلائل ذکر کر چکا ہوں جن کی رو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملکیت کے معاملے میں زمین اور دوسری اشیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ زمین شخص ملکیت میں آسکتی ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اگر اسے استعمال کرے تو وہ مالک کے ساتھ کسی معاہدے کے تحت ہی ہونا چاہیے، چنانچہ مزارعت یا کرایہ دونوں وہ جائز عقود اور معاہدات (Contracts) ہیں، جن کے تحت کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین جائز طور پر استعمال کر سکتا ہے، اور معاہدات کے بارے میں قرآن کریم کا واضح ارشاد

ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا بِالْعُقُودِ
اِئْتِمَانًا وَالْوَلَاةَ مَعَاهِدَاتٍ كَوَيْدَ النَّفْسِ

نیز ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

عہد کو پورا کرو، بلاشبہ عہد کے بارے میں (آخرت میں) سوال ہوگا۔ (۲)

کیونکہ مزارعت بھی ایک معاہدہ ہے، لہذا ان آیات کی روشنی میں اس کا شرائط معاہدہ کے تابع ہونا ضروری ہوگا، چنانچہ اگر مزارعت کے وقت اس معاہدہ کے جاری رہنے کے لیے فریقین کے درمیان کوئی مدت طے کر لی گئی ہو، تو اس مدت کے ختم ہونے پر معاہدہ کا ختم ہو جانا مذکورہ آیتوں کا لازمی تقاضہ ہے، جبکہ زیر نظر قانون اس کے برخلاف یہ حکم دیتا ہے کہ فریقین کے درمیان خواہ کوئی مدت مقرر ہوئی ہو، مزارعت کا معاہدہ مالک زمین کی طرف سے اس وقت تک ختم نہیں کیا جاسکتا جب تک ان پانچ حالتوں میں سے کوئی حالت نہ پائی جائے جو رجسٹریشن کے پیرا گراف نمبر ۲۵ میں مذکور ہیں۔

۷۰۔ قرآن کریم کے بعد اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مزارعت ایک معاہدہ ہے اور اس کی مدت (Tenure) معاہدہ کے شروع میں فریقین کی رضامندی سے طے کی جائے گی، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے مزارعت کا جو معاملہ فرمایا تھا، اس میں یہ صراحت موجود تھی کہ ان کو مزارعت پر اس وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک ہم چاہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ معاملہ کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

فَرَكَمَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ

ہم آپ لوگوں کو زمین پر اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک ہم چاہیں گے۔ (۳)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ صرف ایک سال کا معاہدہ ہوا تھا، اور ہر سال اس معاہدے کی تجدید کی جاتی تھی۔ (۴)

اسی معاہدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے یہودیوں سے وہ زمینیں

(۱) سورۃ مائدہ۔ آیت ۱ (۲) سورۃ بنی اسرائیل۔ آیت ۳۴۔ (۳) صحیح مسلم، باب المساقات۔

(۴) صحیح مسلم شرح نووی۔

واپس لے لیں، اور اس موقع پر ایک خطبے میں تقرر کرتے ہوئے فرمایا:

يا ايها الناس! ان رسول الله ﷺ كان عامل يهود حير على انا حرحهم

ادا ششاهم كان له مال فبذحق به واني محرر لليهود فاحرحهم

سنن ابوداؤد کے مطبوعہ اردو ترجمے میں یہ حدیث نمبر ۲۸۰۱ ہے، اور اس کا ترجمہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے:

اے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے یہ معاملہ طے کیا تھا

کہ جب چاہیں گے ہم ان کو نکال دیں گے، لہذا جس شخص کا جو مال ان کے پاس

ہو وہ ان سے اپنا مال لے لے، کیونکہ میں یہودیوں کو نکالنے ہی والا ہوں۔^(۱)

اس واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ مزارعت کا معاملہ معاہدے کی شرائط کے تابع ہوتا ہے اور

معاہدے کے وقت جو شرائط طے کر لی گئی ہوں، فریقین پر اس کی پابندی لازمی ہے، عہد رسالت اور عہد

صحابہ میں مزارعت کے معاملے کا عام رواج تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

”ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يعطون ارضهم بالثلث والربح“

مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھر نہ ایسا نہیں تھا جو اپنی زمین تمہاری یا چوتھائی کی بٹائی پر

نہ دیتا ہو۔^(۲)

ان تمام معاملات میں یہ بات مشترک نظر آتی ہے کہ مزارعت کو معاہدے کی شرائط کے تابع قرار

دیا جاتا تھا اور یہ صورت کہیں نہیں تھی کہ کسی شخص کو زمین مزارعت پر دینے کے بعد مالک کو اس کے

ساتھ مزارعت ختم کرنے کا حق باقی نہ رہے۔

۱۷۱۔ درحقیقت مزارعت کی مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ایک طرفہ طور پر

زمین میں کاشت کرتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک کی مرضی کے بغیر اس کی ملکیت کو استعمال

کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے:

من ررع في ارض قوم بعير ادمه فليس له من ثمر رعي شئى وله عقته

جو شخص دوسرے لوگوں کی زمین ان کی اجازت کے بغیر کاشت کرے تو اس کے لیے

کھیتی کا کوئی حصہ حلال نہیں، البتہ اس کے لیے اپنے خرچ (اور محنت) کے

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الخراج، باب حکم ارض خیبر، حدیث نمبر ۳۰۰۶

(۲) مصنف عبد الرزاق، ج ۱۰ ص ۸، حدیث نمبر ۱۴۳۷۔

بقدر (کھیتی) حلال ہے۔^(۱)

اس کے علاوہ اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۶۸ سے ۸۴ تک وہ احادیث ذکر کی جا چکی ہیں، جن میں کسی دوسرے کے مال، بالخصوص زمین کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے پر شدید وعیدیں مذکور ہیں، ان سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

۱۷۶۔ انہی دلائل کی بناء پر فقہاء کرام نے مزارعت کی صحت کے لیے یہ شرط ضروری قرار دی ہے کہ مزارعت کا معاملہ کرتے وقت کسی معین مدت کا بیان ضروری ہے، البتہ اگر کسی علاقے میں کسی خاص مدت کا ایسا رواج ہو کہ تمام زمینیں اسی مدت کے لیے کرایہ یا مزارعت پر دی جاتی ہوں، تو اس صورت میں مزارعت کی مدت بیان کیے بغیر بھی معاملہ درست ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمین مروجہ مدت کے لیے مزارعت پر دی گئی، چنانچہ صاحب درختار لکھتے ہیں:

فی بلادنا تصح بلا بیان مدة ويقع على لول ررع واحد

ہمارے علاقے میں مدت کا بیان کیے بغیر بھی مزارعت درست ہو جاتی ہے اور اس کو

صرف ایک فصل کے لیے سمجھا جائے گا۔^(۲)

یہ موقف صرف فقہاء حنفیہ کا نہیں، بلکہ تمام فقہاء اسی کے قائل رہے ہیں، چنانچہ علاء الدین منذر لکھتے ہیں:

واجمع على ان اكراه الارض بالذهب والفضة وقتاً معموماً جائز

اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ زمین کو نقدی کے عوض ایک معین وقت کے لیے کرایہ

پر لینا جائز ہے۔^(۳)

اور ڈاکٹر سعدی ابو حسیب لکھتے ہیں:

ان المزارعة على حرة شائع عما يحرح من الارض كما لثلت او النصف

لو السدس او الى حرة مسمى منصوباً من الجميع الى مدة معروفة حائرة

بالاجماع المتيقن المقطوع به

بنائی کا معاملہ اس طرح کرنا کہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کا ایک متناسب

(Proportionate) حصہ زمین کی اجرت کے طور پر مقرر کیا گیا ہو، مثلاً تہائی،

آدھ یا چھٹا حصہ، یا کوئی بھی ایسا متعین حصہ جس کی نسبت مجموعی پیداوار سے ہو، اور

معاملہ کی ایک مدت مقرر کی گئی ہو، باجماع یقینی طور پر جائز ہے۔^(۴)

(۱) جامع الترمذی، ابواب الاحکام، باب نمبر ۲۹۹ حدیث نمبر ۱۳۷۸ (۲) الدر المختار مع رد المحتار، ج ۱۹۳، ص ۵ مطبوعہ کوئٹہ

(۳) ساب ۱۰۰۰، لابن المنذر، ص ۱۷۷ مسئلہ نمبر ۵۳۳ (۴) موسوعہ الاجماع، ص ۹۹۶ ج ۲ مطبوعہ بیروت

اس پوری بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مزارعت قرآن و سنت کی رو سے ایک معاہدہ ہے، جس میں معاملے کی مدت کا بیان ضروری ہے، اور جب فریقین کے درمیان کوئی مدت مقرر ہو جائے تو فریقین پر اس مدت کا بندہ ہوگا۔ اور کسی ترقی کو اس مدت سے زائد مزارعت کے معاملے پر مجبور نہیں کر سکتا، لہذا مارشل لا و ریگولیشن ۱۱۵ کا پیرا گراف ۲۵ شق نمبر ۱ چونکہ ان احکام سے نکلنا ہے، لہذا اس کے معاملے میں اپیل کنندہ کی اپیل منظور کرتے ہوئے پیرا گراف نمبر ۲۵ شق نمبر ۱ کو مکمل طور پر قرآن و سنت کے متضاد قرار دیا جاتا ہے۔

ٹیکس اور بیج وغیرہ کے اخراجات

۱۷۳۔ مارشل لا و ریگولیشن ۱۱۵ کے پیرا گراف نمبر ۲۵ شق نمبر ۲ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ۱۹۷۲ء کی فصل خریف سے:

- (۱) زمین پر عائد ہونے والے تمام ٹیکس اور سرکاری واجبات زمیندار کے ذمہ ہوں گے۔
- (۲) آبیانہ کی ادائیگی اور بیج فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی زمیندار پر ہوگی۔
- (۳) کھاد اور کینڑے ماراد یہ کے اخراجات زمیندار اور کاشت کار کے درمیان برابر تقسیم ہوں گے۔

انہیں کنندہ کو ان احکام پر بھی اعتراض ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں مالک زمین کو مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ وہ مزارعت کی جو شرائط پڑھے، طے کر لے۔

۱۷۴۔ لیکن اپیل کنندہ کا یہ موقف قابل تسلیم نہیں، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے، اسلام نے زمین پر انفرادی ملکیت کو تسلیم تو کیا ہے، لیکن یہ ملکیت ہر حال میں شرع احکام کے تابع اور اس کی پابند ہے، لہذا یہ مندرست نہیں کہ معاہدہ کے شرائط طے کرنے میں مالک زمین مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ہے۔

۱۷۵۔ جہاں تک بیج کا تعلق ہے، اس کی ذمہ داری بھی زمیندار پر ڈالنے میں نہ صرف یہ کہ شرعاً کوئی قیاحت نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو بیج کاشت کار کے ذمہ ڈالنا جائز ہی نہیں، چنانچہ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں:

”طاهر المذهب ان المزارعة اما نصح ادا كان البذر من رب الارض
والعمل من العامل وهو مذهب اس سیریں والشافعی واسحاق لانه
عقد يشترك العامل ورب المال في بذاره فرب ان يكون راس المال

كله من عند احد هما كالمساقات والمضاربة

حنبل مذہب کی ظاہر روایت یہ ہے کہ مزارعت اس صورت میں درست ہو سکتی ہے جب بیج زمین دار فراہم کرے، اور کاشت کاری صرف محنت ہو..... یہی محمد بن سیرینؒ امام شافعیؒ اور امام اسحاقؒ کا مذہب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں نفع حاصل کرنے کے لیے محنت کار اور مالک سرمایہ مل کر آپس میں شرکت کرتے ہیں، لہذا سرمایہ پورا کا پورا مالک کی طرف سے ہونا چاہیے جیسا کہ مساقات اور مضاربہ میں ہوتا ہے۔^(۱)

اگرچہ دوسرے فقہاء (جن میں فقہاء حنفیہ بھی داخل ہیں) یہ فرماتے ہیں کہ اگر فریق متفق ہوں تو بیج کی ذمہ داری کاشت کار پر ڈالی جاسکتی ہے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں۔^(۲) لہذا اگر قانون میں بیج فراہم کرنے کی ذمہ داری مالک زمین پر عائد کی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جسے قرآن و سنت سے متصادم کہا جائے۔

۱۷۷۔ یہی معاملہ آئیے دیکھیں، کہ کھیتی کو سیراب کرنے کا عمل اگرچہ کاشت کار کے ذمہ ہے، لیکن اس پر آنے والے اخراجات اگر زمیندار پر عائد کیے جائیں تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، چنانچہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ:

فأما المقررة التي تدبر الدورات ففعل اصحابها هي عمل رب المال لانها ليست من العمل

وہ عمل جو رہت چلانے کے لیے استعمال کیا جائے، ہمارے فقہاء کا قول ہے کہ اس کا فراہم کرنا زمین دار کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ عمل کا حصہ نہیں۔^(۳)

لہذا آئیے کو زمین دار کے ذمہ قرار دینا بھی قرآن و سنت کے احکام سے متصادم نہیں۔

۱۷۸۔ جہاں تک کھاد اور کیڑے مار دواؤں کو نصف نصف تقسیم کرنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں، اور فقہاء کرام کی آراء اس میں مختلف ہیں، علامہ ابن قدامہؒ نے امام شافعیؒ کا قول بیان کیا ہے کہ:

”فما تسمير الارض بالنسب ان احتاجت اليه فشراء دالذ عنى رب المال

(۱) المغنی لابن قدامہ، ج ۳، ص ۵۳۳۔ مطبوعہ ریاض۔ سعودی عرب

(۲) رد المحتار، ج ۱، ص ۱۹۶، ج ۵۔ مطبوعہ کوئٹہ

(۳) المغنی لابن قدامہ، ج ۳، ص ۵۴۲۔

لأنه ليس من العمل فجری مجری ما یلحق به

جہاں تک زمین میں گوہر وغیرہ کی کھاد ڈالنے کا تعلق ہے، اگر زمین کو اس کی ضرورت ہو تو اس کی خریداری کی ذمہ داری زمیندار پر ہوگی، کیونکہ وہ عمل کا حصہ نہیں، لہذا اس کا وہی حکم ہوگا جو حق تعالیٰ کے آلات کا حکم ہوتا ہے۔^(۱)

لہذا اگر پوری کھاد اور پوری دواؤں کا خرچہ بھی زمیندار پر ڈالا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، اب جب کہ یہ اخراجات دونوں پر نصف نصف ڈالے گئے ہیں، تو بطریق اولیٰ یہ قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں، لہذا مارشل لا، ریگولیشن ۱۱۵ کے پیرا گراف نمبر ۲۵ شق نمبر ۲ کے بارے میں یہ اپیل مسترد کی جاتی ہے۔

حق کاشت کاری کی وراثت

۱۷۹۔ شریعت اپیل نمبر ۲۱ در ۱۹۸۳ء حکومت پنجاب کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳۔ ڈی کے تحت خود اپنی تحریک پر پنجاب ٹیننسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی دفعہ ۶۰۔ اے میں ایک ترمیم کا حکم دیا، اس فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت پنجاب نے یہ اپیل دائر کی ہے۔

۱۸۰۔ پنجاب ٹیننسی ایکٹ کی دفعہ ۶۰۔ اے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کاشت کار نہ ہو تو موروثی کاشت کار (Occupancy Tenant) ہو، اور نہ کسی ایسی زمین کا کاشت کار ہو جو زمیندار نے کسی مروجہ قانون کے تحت ذاتی کاشت کے لیے محفوظ رکھی ہو، اور نہ اس کی کاشت کاری کسی معاہدے یا کسی ہیبت مجاز کے فیصلے یا حکم کے تحت کسی معین مدت کے لیے ہو، اگر ایسا کاشت کار مر جائے، تو اس کا حق کاشت کاری اس کے مرنے کے بعد اس کے ترجیحی وارث (Preferred Heir) کی طرف منتقل ہو جائے گا اور اگر اس کا کوئی ترجیحی وارث نہ ہو تو اس کے سب سے بڑے بیٹے کی طرف۔

۱۸۱۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ ہدایت دی ہے کہ اگر کاشت کار مسلمان ہو تو ترجیحی وارث یا بیٹے کے بجائے یہاں حق کاشت کاری کاشت کار کے شخصی قانون کے مطابق اس کے تمام ورثاء کی طرف منتقل کرنے کا اثر رکھتی ہو۔

۱۸۲۔ اپیل کنندہ نے اپنی وجوہات اپیل میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حق کاشت کاری

اسلام کی رو سے قابل وراثت نہیں ہے، لہذا اس کو تمام ورثاء کی طرف منتقل کرنے کا حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔

۱۸۳۔ میں اپیل کنندہ کے اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں، اوپر شریعت اپیل نمبر ۳ در ۱۹۸۱ء کا تفسیر کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ حزارعت یا کاشتکاری ایک معاہدہ ہے، جو فریقین کی رضامندی سے وجود میں آتا ہے، اور معاہدہ کے شرائط کے تابع ہوتا ہے، لہذا کسی بھی حالت میں ایک فریق کو اس معاہدے کے باقی رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، اور چونکہ عام معاہدات کا حال یہ ہے کہ وہ فریقین میں سے کسی ایک کی موت پر ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ معاہدے ہی میں اس کے خلاف کوئی صراحت موجود ہو، اس لیے حق کاشتکاری کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے جو قابل وراثت ہو، اپیل کنندہ نے وجوہات اپیل کے ساتھ جو تحریری بیان داخل کیا ہے، اس میں اسلامی احکام کے جو حوالے دیئے گئے ہیں، ان سے بلاشبہ یہی ثابت ہوتا ہے۔

۱۸۴۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں حق کاشتکاری کو قابل وراثت قرار دینے کے لیے جس بات پر انحصار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رائج الوقت قوانین کے تحت جن میں مارشل لاہ ریگولیشن ۱۱۵ اور (Punjab Protection and REstoration of Tenancy Right 1950) داخل ہیں، یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کاشت کار کو کسی زمین سے اس وقت تک بے دخل نہیں کیا جاسکے گا، جب تک ان بنیادوں میں سے کوئی بنیاد نہ پائی جائے جو ان قوانین میں درج ہیں، فاضل وفاقی شرعی عدالت کا کہنا یہ ہے کہ ان قوانین کی موجودگی میں اب کاشتکار کا حق ایک دائمی حق بن گیا ہے، جو کاشتکاری کی موت پر ختم نہیں ہوتا، لہذا اس کو قابل وراثت ہونا چاہیے۔

۱۸۵۔ لیکن شریعت اپیل نمبر ۳ در ۱۹۸۱ء کا تفسیر کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل کی رو سے میں یہ قرار دے چکا ہوں کہ مارشل لاہ ریگولیشن ۱۱۵ کا جبر اگر ارف ۲۵۔ اے جو کاشتکاری کو عملی الاطلاق ایک دائمی حق قرار دیتا ہے، قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے، لہذا جس بنیاد پر فاضل وفاقی شرعی عدالت نے حق کاشتکاری کو قابل وراثت قرار دیا، اس کے منہدم ہو جانے کے بعد فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔

۱۸۶۔ لیکن جب ایک مرتبہ یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ حق کاشتکاری قابل وراثت نہیں ہے بلکہ معاہدے کی شرائط کے تابع ہے، اور خود اپیل کنندہ نے اپنی اپیل میں اسی موقف پر زور دیا ہے، اور اس کے دلائل فراہم کیے ہیں، تو جس طرح حق کاشتکاری کا ورثاء کی طرف منتقل ہونا غلط قرار پاتا ہے، اسی طرح ترجیحی وارث یا سب سے بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہونا بھی قرآن و سنت کے احکام کی رو سے

درست نہیں، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مالک کی مرضی کے بغیر کسی خاص شخص کے ساتھ مزارعت کا معاہدہ جبری طور پر عمل میں لایا گیا ہے، اور اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۶۵ سے ۸۴ تک جو احادیث نقل کی گئی ہیں، وہ اس کے ناجائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں، نیز حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث:

مَنْ رَزَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَعِيرٍ ادَّهَمَ فَيْسَلُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ شِبْنِي وَلَهُ بَقْعُهُ

جو شخص دوسروں کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کاشت کرے، اس کے لیے

کھیتی کا کوئی حصہ حلال نہیں، ہاں اس کا کیا ہوا خرچ اس کا حق ہے۔^(۱)

یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جبراً کسی کی زمین کا کاشت کار نہیں بن سکتا۔

اور یہ تمام احکام درحقیقت اس اصول پر مبنی ہیں، جو قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ تَيْسُلًا تَلْسُطُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

اس اصول کے مزید دلائل اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۱۲۲ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جا

چکے ہیں، لہذا ایمل کنندہ نے اپنی وجوہات ایمل میں جو موقف اختیار کیا ہے کہ حق کاشتکاری قابل وراثت نہیں ہے، بلکہ کاشتکاری کی موت پر ختم ہو جاتا ہے، اسی کا منطقی تقاضہ یہ ہے کہ کاشتکاری کی موت کے بعد کاشتکاری کسی بھی شخص کی طرف جزاً منتقل نہ کی جائے، لہذا پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۶۰۔ اے جو یہ حق ترجیحی وارث یا بڑے بیٹے کی طرف منتقل کرتی ہے، مذکورہ بالا اصول کے تحت پوری کی پوری قرآن و سنت سے متصادم ہے۔

۱۸۷۔ اگرچہ عوام الناس کی طرف سے کوئی ایسی ایمل ہمارے سامنے نہیں ہے، جو مذکورہ

ایکٹ کی دفعہ ۶۰۔ اے کو قرآن و سنت سے متصادم بنا دینے کا مطالبہ کر رہی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حق کاشتکاری کے ناقابل وراثت ہونے کا معاملہ دفعہ ۶۰۔ اے کی شرعی حیثیت سے اس قدر پیوستہ ہے کہ ہمارے سامنے صوبائی حکومت پنجاب کی جو ایملی زیرِ سماعت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ٹھیک ٹھیک تعفیہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ دفعہ ۶۰۔ اے کے احکام کو اس کے مجموعی تناظر (Perspective) میں دیکھ کر اس کے بارے میں قرآن و سنت کے احکام کا صحیح خطا تلاش نہ کیا جائے، چنانچہ میرے نزدیک اس ایمل کا تعفیہ کرتے ہوئے دفعہ ۶۰۔ اے کی مجموعی شرعی حیثیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دینا اپنے حدود اختیار سے تجاوز نہیں، لہذا پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۶۰۔ اے کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔

زیر نظر قوانین کے بارے میں فیصلے کا خلاصہ

۱۸۸۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵ (لینڈ ریفارمر ریگولیشن ۱۹۷۲ء) کی دفعہ ۹۰، ۸ میں ملکیت کی حد نہری زمین میں ۱۱۵۰ ایکڑ، اور بارانی زمین میں ۱۳۰۰ ایکڑ یا بارہ ہزار پیداداری یونٹ (جو بھی زیادہ ہو) مقرر کی گئی تھی، اور اسی دفعہ کی شق (۲) سے واضح ہے کہ اس تحدید کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ زمین مالک سے بلا معاوضہ لے لی جائے... دفعہ ۱۰ سرکاری ملازمین کے لیے ۱۱۰۰ ایکڑ کی حد اسی لیے مقرر کی گئی ہے، اور دفعہ ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ اور ۱۷ میں مذکورہ حد سے زائد ہر زمین کو سرکاری ملکیت قرار دیا گیا ہے، اور دفعہ ۱۸، ۱۹، ۲۰ اور ۲۱ میں اس طرح لی ہوئی زمینوں کو استعمال کرنے کے طریقے متعین کیے گئے ہیں۔

اسی ریگولیشن کی دفعہ ۷ میں زمینوں کے ایسے انتقال پر پابندی عائد کی گئی ہے جن کے ذریعہ تحدید ملکیت کے احکام سے فرار اختیار کیا جاسکتا ہو، اس دفعہ کا مقصد بھی بلا معاوضہ زمینوں کے حصول کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔

جو بحث اوپر کی گئی ہے، اس کی روشنی میں کسی کی جائز ملکیت پر بلا معاوضہ قبضہ کرنا متعدد آیات قرآنی اور بہت سی احادیث کے صریحاً مخالف ہے، اور چونکہ ان دفعات سے ان آیات و احادیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لہذا ان تمام دفعات کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔

(۲) نیز اسی ریگولیشن کی دفعہ ۲۵ ذیل دفعہ ۸ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی زمیندار چند مخصوص صورتوں کے سوا کسی بھی حالت میں اپنے مزارع کا انحصار نہیں کر سکتا۔

اوپر کی بحث کی روشنی میں قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ مزارعت کی مدت (Tenure) فریقین کے باہمی معاہدے کے تابع ہوتی ہے، لہذا اس ریگولیشن کی دفعہ ۲۵ ذیلی دفعہ کو بھی قرآن و سنت کے احکام سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔

البتہ اس ریگولیشن کی دفعہ ۲۲ میں تقسیم اراضی پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، اور دفعہ ۲۳ میں اس

غرض کے لیے انتقال پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ محفوظ رکھا جاتا ہے، اور دفعہ ۲۵ ذیلی دفعہ ۲ میں زمیندار پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام سے متصادم نہیں ہیں۔

(۳) اسی طرح پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۶۰-۱ کے بارے میں یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے کہ اس میں کاشتکاری کی موت کے بعد جب کاشتکاری اس کے ترجیحی وارث (Preferred heir) یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے بڑے بیٹے کی طرف منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب کہ حق کاشتکاری وراثت میں کسی کو منتقل نہیں ہو سکتا۔

(۴) لینڈ ریفارمر ایکٹ ۱۹۷۷ء کی دفعہ ۳ کے ذریعہ زمین کی ملکیت کی حد مزید گھٹا کر نہری زمین میں ۱۱۰ ایکڑ اور بارانی زمین میں ۱۲۰۰ ایکڑ (یا آٹھ ہزار پیداواری یونٹ) کر دی گئی ہے، دفعہ ۵، ۴ اور ۶ کے ذریعے اسی تحدید ملکیت کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے زمینوں کی تقسیم اور انتقالات پر مختلف پابندیاں عائد کی گئی ہیں، دفعہ ۹ کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یوم آغاز قانون سے چار ماہ کے اندر یہ زمینیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں، جو ان کی مالک تصور ہوگی، پھر دفعہ ۱۲، ۱۱ اور ۱۳ میں حکومت کی طرف سے دفعہ ۹ کے تحت لی گئی زمینوں کا معاوضہ ادا کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں، اور دفعہ ۱۵، ۱۶ اور ۱۷ میں اس طرح حاصل کی گئی زمینوں کے استعمال کے متعلق قوانین بنائے گئے ہیں۔

۱۸۹۔ مذکورہ بالا بحث میں واضح کیا جا چکا ہے کہ کسی شخص کی جائز ملکیت کو زبردستی معاوضہ دے کر لینا صرف ”ضرورت“ اور ”عمومی حاجت“ کے تحت جائز ہے، جس کی شرائط بیان ہو چکی ہیں، ان شرائط میں سے تین شرطیں یہ ہیں:

(الف) ”ضرورت“ اور ”عمومی حاجت“ کو دور کرنے کا اس جبری خریداری کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، اور یہ فیصلہ تمام ممکنہ متبادل طریقوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد کیا گیا ہو، لہذا محض مفاد عامہ (Public interest) کی محمل بنیاد کافی نہیں، جب تک ”ضرورت“ یا ”عمومی حاجت“ کا تین نہ ہو چکا ہو۔

زیر نظر قانون میں یہ شرط اس لیے مفقود ہے کہ، جیسا کہ اس قانون کی تمہید (Preamble) میں کہا گیا ہے اس کا مقصد ”زیادہ منصفانہ تقسیم دولت“ ہے حالانکہ ”زیادہ منصفانہ تقسیم دولت“ اور بے جا ارتکاز دولت کے انسداد کے لیے اسلام نے جو طریقے اختیار کیے ہیں، اور

جن کا ذکر اس فیصلے میں ہو چکا ہے ان کو اختیار کیے بغیر یہ قدم اٹھایا گیا ہے، جب ”زیادہ منصفانہ تقسیم دولت“ کے متبادل طریقے موجود ہیں تو وہ ”ضرورت“ یا ”عمومی حاجت“ نہیں پائی گئی جو جبری خریداری کے جواز کی لازمی شرط ہے۔

(ب) جبری خریداری کے جواز کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا معاوضہ بازاری نرخ (Market Value) کے مطابق ادا کیا جائے، جب کہ مذکورہ قانون کی دفعہ ۱۱ میں ہر پیداواری یونٹ کا معاوضہ ۳۰ روپے مقرر کیا گیا ہے، خواہ اس کا بازاری نرخ کچھ بھی ہو، اور دفعہ ۱۲ میں زمین پر پائی جانے والی تنصیبات (Installations) کی وہ قیمت لگائی گئی ہے، جو ان کی اصل لاگت (Cost) کے برابر ہو، خواہ ان کی موجودہ بازاری قیمت کتنی بڑھ چکی ہو۔

(ج) جبری خریداری کی تیسری شرط یہ تھی کہ معاوضہ یا تو قبضے سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ ادا کر دیا جائے، یا اتنی دیر میں کہ اسے قابل ذکر تاخیر نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن دفعہ نمبر ۱۳ کے تحت یہ ادائیگی سودی بانڈز کے ذریعے کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔

ان وجوہ سے اس ایکٹ کی مذکورہ بالا دفعات کو بھی قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔

نتائج

۱۹۰۔ مذکورہ بالا تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل قوانین کو قرآن و سنت سے متصادم قرار

دیا جاتا ہے:

(۱) لینڈ ریفارمر ریکولیشن ۱۹۷۲ء (مارشل لاء ریکولیشن ۱۱۵) کی دفعات ۷، ۸، ۹، ۱۰ اور ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ اور ۲۱ نیز دفعہ ۲۵ کی ذیلی دفعہ نمبر ۱۔

(۲) لینڈ ریفارمر ایکٹ ۱۹۷۷ء کی دفعہ ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور ۱۷۔

(۳) دی پنجاب ٹینکسی ایکٹ نمبر ۱۶۔ در۔ ۱۹۸۷ء کی دفعہ ۶۰۔ اسے ان تصریحات کے ساتھ شریعت اپیل نمبر ۱، ۱۹۸۱ء اپیل نمبر ۳، ۸، ۹، ۱۰، ۱۹۸۱ء اور اپیل نمبر ۱، ۱۹۸۷ء منظور کی جاتی ہیں اور اپیل نمبر ۳۔ در۔ ۱۹۸۱ء اور اپیل نمبر ۲۱۔ در۔ ۱۹۸۳ء کو جزوی طور پر منظور کیا جاتا ہے۔

اپیل نمبر ۱، ۱۹۸۱ء میں اپیل کنندہ چونکہ ایک وقف ہے، اس لیے اس کے اخراجات مقدمہ

مسئول الیہ وفاقی حکومت ادا کرے گی، باقی اپیلوں کے اخراجات کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا۔

(محمد افضل غلہ)

چیئر مین

(نسیم حسن شاہ)

ممبر

(شفیع الرحمن)

ممبر

(پیر محمد کرم شاہ)

ممبر

(محمد تقی عثمانی)

ممبر

(اشاعت کے لیے منظور ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضمیمہ

ملکیت زمین پر کچھ شبہات اور ان کا جواب

ملکیت زمین کا مسئلہ تشدد ہے گا، اگر یہاں بعض ان ”دلائل“ یا شبہات پر گفتگو نہ کی جائے جو ہمارے دور کے بعض اہل قلم نے یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیے ہیں کہ زمین انفرادی ملکیت کے تحت نہیں آسکتی۔ چنانچہ یہ شبہات اور ان کے جوابات ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

۱۔ زمین اللہ کی ہے

ملکیت زمین کی نفی کے لیے آج کل قرآن کریم کی جو آیت سب سے پہلے خامے زور و شور کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، وہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اس کو وارث بنا دیتا ہے۔ (۱)

کہا جاتا ہے کہ جب زمین اللہ کی ملکیت ہے تو وہ کسی شخص کی انفرادی ملکیت میں نہیں آسکتی اور جس طرح ایک وقف اللہ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بن سکتا، اسی طرح زمین بھی کسی کی شخصی جائیداد نہیں بن سکتی۔

ہم نے تصور ملکیت کے بارے میں قرآن کریم کے جو ارشادات پیچھے ذکر کیے ہیں ان کو غیر جانب داری اور انصاف کے ساتھ دیکھ لیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس دلیل میں کوئی ادنیٰ وزن نہیں ہے۔ جس کی وجہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) جس طرح زمین کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کی ہے، اسی طرح زمین و آسمان کی ہر چیز کے بارے میں بالکل یہی الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں، بلکہ ایسی

آیات کی تعداد کہیں زیادہ ہے جن میں زمین و آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ مَنَاجِبُ السَّمٰوٰتِ وَمَنَاجِبُ الْاَرْضِ

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ (۱)

بلکہ پہلی آیت میں تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ”زمین اللہ کی ہے“ لیکن اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے“۔ یعنی اس میں ملکیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر کر دیا گیا ہے۔ لہذا اگر پہلی آیت کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمین ”اللہ کی ملکیت“ ہونے کی وجہ سے کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں آسکتی، تو دوسری آیت میں زیادہ قوت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز (شمول اشیاء صرف) ”اللہ ہی کی ملکیت“ ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں بن سکتی، پھر زمین کی کیا خصوصیت ہے؟ روٹی کپڑے سے لے کر فرنیچر اور دوسرے گھریلو ساز و سامان تک کسی بھی چیز پر کسی انسان کی انفرادی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں آج کوئی کڑ سے کڑ اشتراکی مفہوم بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ذاتی ملکیت میں نہیں آسکتیں۔

اس سے صاف واضح ہو گیا کہ کسی چیز کا ”اللہ کی ملکیت“ یا ”اللہ ہی کی ملکیت“ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیوی احکام کے لحاظ سے وہ کسی انسان کی انفرادی ملکیت نہیں بن سکتی، بلکہ اس سے ملکیت کے اسی بنیادی تصور کی طرف اشارہ ہے کہ ”حقیقی ملکیت“ ہر چیز پر اللہ ہی کی ہے، وہ زمین ہو یا مکان، کھانا کپڑا ہو یا دوسرا ساز و سامان، ان سب چیزوں کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، چنانچہ اس کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے، یہ چیزیں دے دے، جس سے چاہے، وہ وہاں لے لے، اور جس کسی کو دے، اس کو جن شرائط کا چاہے، پابند کر دے، لیکن اسی ”حقیقی ملکیت“ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خاص شرائط اور احکام کے ساتھ ان اشیاء پر ایک ”قانونی ملکیت“ عطا فرما رکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے قوانین و احکام کے لحاظ سے ایسے انسانوں کو ان چیزوں کا مالک سمجھا جائے گا، اور وہ شرعی احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان اشیاء پر بالکل تصرف کے مجاز ہوں گے۔ اس معاملے میں زمین اور اشیاء صرف میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق روا نہیں رکھا، بلکہ تمام اشیاء کو ایک ہی حکم میں قرار دیا ہے، جیسا کہ پچھلے باب میں قرآنی آیات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ

(۱) یہ اور اس سے ملنے جلتے الفاظ قرآن مجید میں دس جگہ پر مذکور ہیں۔ حثلہ البقرہ: ۳، اہل عمران: ۱۰۹، نہ

۱۲: ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲،

میان کیا جا چکا ہے۔

(۲) آگے پیچھے کے الفاظ کو بالکل فراموش کر کے کوئی شخص عبارت کے صرف درمیانی ایک دو لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جائے تو بات اور ہے، ورنہ سورۃ اعراف کی مذکورہ آیت کو اگر پورے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زمین پر شخصی ملکیت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے زمین کی ذاتی ملکیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے کہ دراصل اس آیت میں حضرت موسیٰؑ کا ایک مقتولہ بیان کیا گیا ہے جو آپ نے فرعون کے ایک منکبرانہ جملے کے جواب میں اپنی قوم سے کہا تھا۔ پوری آیت اس طرح ہے:

قَالَ سَتَقِفُلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَتَسْتَحْيِي بَنَاتَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
فرعون نے کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر زور آور ہیں اور موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، اور صبر کرو۔ بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو

چاہتا ہے، اس کا وارث بنا دیتا ہے۔^(۱)

فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بنی اسرائیل پر بالا دست رہے گا، اور مصر کا مالک ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے قہر کا نشانہ بنائے رکھے گا۔ فرعون کے اس جاہلانہ اعلان سے بنی اسرائیل کو طبعی طور پر جو تشویش لاحق ہوئی ہوگی، حضرت موسیٰؑ نے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی قوم سے فرمایا کہ فرعون سمجھتا ہے کہ مصر کی سر زمین کا مالک وہ ہے، حالانکہ پوری زمین پر حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اس کی ملکیت عطا کر دیتا ہے، اگر آج اس نے یہ ملکیت فرعون کو دے رکھی ہے تو کل بنی اسرائیل کو دے سکتا ہے۔ لہذا فرعون سے ڈرنے اور اس سے سہولت مانگنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگو، اور مصر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا مالک بنا سکتا ہے۔

اس سے صاف واضح ہے کہ یہاں زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی حقیقی ملکیت ہی کا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس "قانونی ملکیت" کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے جو حقیقی انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے لفظ بھی "وارث بنانے" کا استعمال فرمایا گیا ہے کسی چیز کا "وارث" چونکہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ سے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی ملکیت ہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ زمین پر انسان کی قانونی ملکیت کی اس سے زیادہ وضاحت اور کیا

ہوگی؟

۲۔ زمین مخلوق کے لیے

ایک اسی طرح کا استدلال سورۃ الرحمن کی ایک آیت سے بھی کیا جاتا ہے جس میں ارشاد ہے:

وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ

اور (اللہ نے) زمین کو مخلوق کے لیے پیدا کیا۔

کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی رو سے زمین پوری مخلوق کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور وہ انسانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ زمین کو کسی حصے کا مالک بن کر دوسروں کو اس کے منافع سے نہیں روک سکتا۔

لیکن یہ ”دلیل“ پہلی دلیل سے بھی زیادہ کمزور، بلکہ بے بنیاد ہے، جس کی وجہ مندرجہ ذیل

ہیں:

(۱) اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ زمین ”انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے“ بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ زمین مخلوق کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لہذا اس میں صرف انسان نہیں، بلکہ تمام چوپائے، مویشی، درندے اور ہر قسم کے حیوانات بھی داخل ہیں، مخلوق کے لیے قرآن کریم نے لفظ ”الانام“ استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی کل مخلوق کے ہیں، اور اس میں وہ تمام مخلوقات شامل ہیں جن پر نیند طاری ہوتی ہے۔ عربی لغت کے مشہور عالم علامہ زبیدیؒ لکھتے ہیں:-

وهو المخلوق، لو كل من يضرب النوم

”انام“ کے معنی مخلوق کے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ تمام مخلوقات جن پر نیند طاری

ہوتی ہے۔ (۱)

لہذا اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ زمین ”انام“ کی اجتماعی ملکیت ہے تو اس ”اجتماعی ملکیت“ میں تمام درندے، پرندے، حشرات الارض اور ہر طرح کے حیوانات بھی شریک ہیں پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین کے کسی حصے کو صرف انسانوں کے لیے مخصوص کر کے اس میں جانوروں کا داخلہ منع کر دے۔

(۲) واقعہ یہ ہے کہ اس آیت میں ملکیت کا مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و رحمت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے زمین تمہارے اور پوری مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور اس سے مخلوقات کا ہر فرد اپنی ضرورت، صلاحیت اور استطاعت سے

مطابق فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں کوئی کسی قطعہ زمین کا مالک بن کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی کرایہ دار یا کاشتکار کی حیثیت میں فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی زمین پر چل کر فائدہ اٹھا رہا ہے، غرض مخلوق کا ہر فرد، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان، کسی نہ کسی شکل میں زمین سے مستفید ہو رہا ہے۔

یہ ہے قرآن کریم کے سیاق و سباق کے مطابق آیت کا صحیح مطلب۔ یہاں اس مسئلے سے کوئی بحث نہیں کی جا رہی ہے کہ زمین پر کسی شخص کی قانونی ملکیت تسلیم کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور نہ معقولیت کی کسی ادنیٰ مقدار کے ساتھ اس آیت میں اس "اجتماعی ملکیت" کا وہ تصور داخل کیا جاسکتا ہے جو عہد حاضر کے بعض اشتراکی مفکرین نے پیش کیا ہے۔

(۳) جس طرح زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس طرح زمین میں پائی جانے والی تمام اشیاء کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں چنانچہ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَبِيبًا

اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔

اس میں زمین میں پائی جانے والی ہر چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کیا کوئی شخص اس آیت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ زمین کی ہر چیز تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا کوئی شخص زمین پر پائی جانے والی کسی چیز کا تہا مالک نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی کڑے سے کڑا اشتراکی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اشیاء صرف اور ذاتی استعمال کی چیزوں پر انفرادی ملکیت کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے، اگر زمین پر پائی جانے والی اشیاء کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی، اور یقیناً نہیں کہی جاسکتی، تو زمین کے بارے میں وہی بات کیسے درست ہو سکتی ہے جب کہ قرآن کریم میں دونوں جگہ الفاظ ایک ہی جیسے استعمال ہوئے ہیں؟

۳۔ سواء للساکین

ایک اور استدلال زمین کی شخصی ملکیت کے خلاف، سورہ ہم السجدہ کی اس آیت سے کیا جاتا ہے: (۱)

قُلْ إِنَّمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَا بَيْنَ يَدَيْ خَلْقِ الْأَرْضِ مِ يَوْمَئِذٍ تَتَذَكَّرُونَ لَهُ أَسْوَ

ذَلِكَ رَبُّهُ لِيُذْهِبَ عَنْهَا غَلَّتَ رَبُّهَا رَؤُوسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
أَقْوَامًا مِنْ رَبِّهَا يَوْمَ تَوَلَّى سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ۔

اس آیت کا ترجمہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اس طرح فرمایا ہے:

آپ (ان لوگوں سے) فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو روز (کی مقدار وقت) میں پیدا کر دیا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یہی (خدا جس کی قدرت معلوم ہوئی) سارے جہان کا رب ہے اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیئے، اور اس (زمین) میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں (جیسے نباتات و حیوانات وغیرہ) اور اس (زمین) میں اس (کے رہنے والوں) کی غذائیں تجویز کر دیں (.... یعنی زمین میں ہر قسم کے غلے میوے پیدا کر دیئے، کہیں کچھ، کہیں کچھ جن کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ یہ سب) چار دن میں (ہوا) (دو دن میں زمین، دو دن میں پہاڑ وغیرہ جو شمار میں) پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے (یعنی ان لوگوں کے لیے جو تخلیق کائنات کی کیفیت اور کیت کے متعلق آپ سے سوالات کرتے ہیں)

اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ نے اس آیت کا ترجمہ یوں فرمایا ہے:

”تو کہہ، کیا تم مگر ہو اس سے جس نے بنائی زمین دو دن میں، اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو، وہ ہے رب جہان کا۔ اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے، اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اسکی چار دن میں۔ پورا ہوا پوچھنے والوں کو“

اور مولانا فتح محمد جالندھری صاحب نے آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا، اور (بتوں کو) اس کا مقابلہ بناتے ہو، وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اس نے زمین میں اسی کے اوپر پہاڑ بنائے، اور زمین میں برکت رکھی، اور اس میں سب بہان مان معیشت مقرر کیا۔ (سب) چار دن میں۔ (اور تمام) طلبگاروں کے لیے یکساں۔“

آیت کے یہ تراجم جو مختلف حضرات نے اپنے اپنے الفاظ میں فرمائے ہیں، اگر خالی الذہن ہو ان کو غیر جانبداری سے پڑھا جائے تو اس میں کہیں خور و دین لگا کر بھی یہ بات برآمد نہیں کی جاسکتی

کہ زمین پر کسی کی شخصی ملکیت ناجائز ہے۔ لیکن جو لوگ پہلے سے ایک تصور ذہن میں جما کر قرآن کریم کے الفاظ میں اس کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بعید سے بعید مفہوم بھی قرآن کریم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ زمین کی شخصی ملکیت کی نفی کرنے والوں نے مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کے ترجمے کے آخری الفاظ اپنے موقف کی تائید کے لیے منتخب کر لیے، اور کہا کہ ”طلبگاروں کے لیے یکساں“ کا مطلب یہ ہے، اور کوئی شخص اس کا ذاتی طور پر مالک نہیں ہو سکتا۔

ان حضرات نے استدلال کے جوش میں اس بات پر بھی غور نہیں فرمایا کہ اگر بالفرض اسی آخری جملے کا وہی ترجمہ کیا جائے جو مولانا فتح محمد صاحب جالندھری نے فرمایا ہے، اور اس ترجمے کا وہی مطلب لیا جائے جو یہ حضرات لے رہے ہیں (یعنی اجتماعی ملکیت) تو یہ جملہ آیت کے بالکل آخر میں آیا ہے، اور زمین کے تذکرے سے بہت دور ہے۔ اس سے متصل پہلے جس چیز کا ذکر ہے، وہ زمین نہیں، بلکہ زمین میں پیدا ہونے والا سامان معیشت، غلہ اور پھل وغیرہ ہے اور آخری جملہ اس طرح ہے کہ:

”اور اس (زمین) میں سب سامان معیشت مقرر کیا۔ (سب) چار دن میں۔ (اور

تمام) طلبگاروں کے لیے یکساں۔“

لہذا اگر ”طلبگاروں کے لیے یکساں“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتماعی ملکیت میں ہے تو اس کا زیادہ واضح تعلق اس ”سامان معیشت“ یعنی غلے اور پھل وغیرہ سے ہوگا جس کا ذکر چل رہا ہے۔ لہذا پھر تو یہ کہنا چاہیے، کہ کوئی غلہ، کوئی پھل، کوئی سیوہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ اجتماعی ملکیت ہوگا، حالانکہ اشیائے صرف پر جن میں تقسیم کے بعد غلہ بھی شامل ہے، انفرادی ملکیت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ غور کیا جائے تو صرف یہی نکتہ اس ”دلیل“ کی تردید کے لیے کافی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ جو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور انھوں نے آپ ﷺ سے پوچھا تھا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ چنانچہ اس آیت میں زمین اور اس کی مخلوقات کی مدت تخلیق چار دن بیان کر کے یہ فرمایا گیا کہ سواہ لسانین۔ اب حضرت قتادہ اور سدی جو قرون اول کے مشہور مفسرین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں ”سانین“ سے مراد وہ سوال کرنے والے ہیں جو زمین کی تخلیق کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے سوال کرنے

آئے تھے، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق زمین کی جتنی تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ ان سوال کرنے والوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اور ان میں سے جو شخص بھی آپ ﷺ سے اس سلسلے میں سوال کرنے آئے، ان سب کو یہی جواب دیئے کہ یہ تخلیق پورے پورے چار دن میں ہوئی۔ (۱) حضرت مولانا تھانویؒ حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلویؒ نے اسی تفسیر کے مطابق اسی جملے کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ:

”پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے“

یا

”پورا ہوا پوچھنے والوں کو“

عربی گرامر کے قاعدے سے اس تفسیر کے مطابق ”سواء“ کا تعلق ”اربعة ایام“ سے ہے یعنی ”پورے پورے چار دن“ اور لسانیں کا تعلق ایک محذوف جملے سے ہے یعنی یہ بات پوچھنے والوں کے جواب میں بتائی جا رہی ہے چنانچہ علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں: (۲)

وقبذت الايام اربعة بقوله تعالى: سواء فانه مصدر موكدل مصمر هو
صفته لا يام اى استوت سواء..... وقوله تعالى للسائلين متعلق بمحذوف
وقع جبرا المبتدأ محذوف، اى هذا المحصر فى اربعة كالى للسائلين عن
مدة خلق الارض وما فيها۔

عربی قواعد اور محاورات کے اسلوب کے لحاظ سے آیت کی یہ تفسیر بلا تکلف صحیح ہے، چنانچہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

البتہ بعض حضرات مفسرین نے آیت کے ایک دوسرے معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ”لسانیں“ کے معنی ”طلبگار“ کے ہیں اور سواء کے معنی ”پورے پورے“ کے ہیں۔ اور اس جملے کا تعلق ”اتوا تھا“ سے ہے۔ اسی تفسیر کے مطابق مولانا فتح محمد جالندھری صاحبؒ نے آیت کے آخری حصے کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے کہ:

”اور اس (زمین) میں سب سامان معیشت مقرر کیا۔ (سب) چار دن میں۔ (اور تمام) طلبگاروں کے لیے یکساں“

(۱) دیکھیے تفسیر ابن جریر طبری ص ۹۳، ۹۵، ۹۶ جلد ۱۲ طبع دار الفکر، بیروت۔

(۲) روح المعانی ص ۱۰۲، ۱۰۱ ج ۲۳۔

یہاں ”یکساں“ کے معنی عربی محاورے کے مطابق پورے پورے کے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں غذاؤں اور پھلوں وغیرہ کی شکل میں جو سامان معیشت مقرر فرمایا ہے وہ تمام حاجت مندوں کی ضرورت پورا کرنے میں یکساں ہے۔ یہ تفسیر حضرت جابر بن زیدؓ سے مروی ہے (۱) اور مشہور منسخر حافظ ابن کثیرؒ نے اس کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:

قال ابن زید: معناه وقدر فيها اقواتها ای اربعة ايام سواء للسائلین ای علی وفق مراد من له حاجة الی رزق أو حاجة، فان الله تعالى قدر له ما هو محتاج الیه وهذا القول بشبه ما ذکره فی قوله تعالى: واتاكم من كل ما سألتموه“

جابر بن زیدؓ کہتے ہیں کہ آیت قرآنی وقدر فیہا.... سواء للسائلین کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو غذاائیں پیدا فرمائیں وہ ان لوگوں کی حاجت کے مطابق پیدا فرمائیں جن کو رزق کی ضرورت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی مقدار پیدا فرمائی ہے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ اور اس تفسیر کے مطابق اس آیت کے معنی اس آیت کے مشابہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے سوال کیا“ (۲)

چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو غذاائیں پیدا فرمائیں، وہ کسی مستحکم منصوبے کے بغیر پیدا نہیں فرمادیں، بلکہ اس حساب سے پیدا فرمائیں کہ انسانوں اور جانوروں میں سے جن جن کو جس رزق کی ضرورت تھی، وہ ان کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمایا۔ چنانچہ زمین میں پائے جانے والے رزق سے اس کائنات کی تمام مخلوقات جن میں انسان اور جانور سب داخل ہیں اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی حاجت کے مطابق سامان ملتا ہے، اس سامان کے حصول کے طریقے مختلف ہیں، کوئی زمین میں کاشت کر کے اس کا پھل حاصل کرتا ہے، کوئی خرید کر حاصل کرتا ہے، کسی کو یہ چیزیں میراث یا تحفے کے طور پر مل جاتی ہیں، کسی کو صدقے یا زکوٰۃ کے طور پر ملتی ہیں، اور کوئی (یعنی جانور) پھل پھر کر اور منہ مار کر اپنی ضروریات حاصل کرتا ہے، لیکن ہلکی سب کو ہیں۔

عربی زبان میں ”سواء“ کے معنی جہاں ”برابر“ کے آتے ہیں، وہاں ”پورے پورے“ کے بھی آتے ہیں۔ اور اس آیت میں وہی معنی مراد ہیں، یعنی یہ غذاائیں تمام حاجت مندوں کے لیے ان کی

(۱) تفسیر ابن جریر طبری ج ۳ ص ۹۷۔

(۲) تفسیر ابن کثیر ص ۳۹ ج ۳۔

مجموعی حاجتوں کے پورے پورے مطابق ہوتی ہیں، ”برابر“ کے معنی یہاں اول تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اس صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض زمین میں پیدا فرمائی ہیں وہ تمام حاجت مندوں میں برابر تقسیم ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات مشاہدے کے بالکل خلاف ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین کی پیداوار کائنات کے تمام انسانوں اور جانوروں کے درمیان برابر تقسیم ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ وہ خالص اشتراکی ممالک جنہوں نے ”مساوات“ کا دعویٰ کر دیا ہے اور دشواری سے کیا تھا، ان میں بھی کبھی ایک دن کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام انسانوں کو برابر غذا ملی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی طرف ایسی بات کی نسبت نہیں کی جاسکتی جو مشاہدے کے سراسر خلاف ہو۔

اس آیت میں ”برابر“ کے معنی مراد نہ لے سکنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس بات کی صراحت نفی فرمادی ہے کہ وسائل معاش تمام انسانوں میں برابر تقسیم ہوتے ہیں چنانچہ سورہ زخرف میں ارشاد ہے:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
ذَرَجَاتٍ لِّيَتَّبِعُوا فَمِنْهُمْ شَاكِرٌ مُّقْتَدِرٌ خَيْرٌ مِمَّا يَتَخَفُونَ۔

ہم نے ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کے سامان معیشت کو تقسیم کیا ہے، اور ان میں بعض کو بعض دوسروں پر کئی درجے فوقیت دی ہے، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔^(۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مبہم الفاظ میں یہ بات واضح فرمادی ہے کہ معیشت کی تقسیم میں اس نے سب کو برابر دینے کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ اپنی حکمت باللہ سے اپنے بندوں کے درمیان مہارج قائم فرمائے ہیں، کسی کو کم دیا گیا ہے، کسی کو زیادہ، اور اس کی حکمت و مصلحت دینی جانتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور جو ان کی ضروریات، ان کے حراج و مذاق، ان کی طبیعت اور نفسیاتی کیفیات، غرض ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، اور جب یہ بات سورہ زخرف کی اس آیت میں غیر مبہم طریقے سے بیان فرمادی گئی تو ”سوالہ لائلین“ کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کی پیداوار تمام انسانوں میں برابر برابر تقسیم کی گئی ہے؟

ایک اصولی بات

بس یہ ہیں قرآن کریم کی وہ چند آیتیں جن کو عام طور سے زمین کی شخصی ملکیت کے خلاف بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک آیت کا وہ مطلب پیچھے بیان کر دیا گیا ہے۔ جو عربی زبان کے قواعد و اسالیب اور قرآن کریم کے طرز بیان کے عین مطابق بھی ہے، اور چودہ سو سال سے تمام مفسرین امت نے ان آیتوں کا یہی مطلب سمجھا ہے، اور کسی فرد واحد نے بھی ان آیتوں سے یہ نہیں سمجھا کہ ان سے زمین کی شخصی ملکیت کی نفی مقصود ہے۔

لیکن فرد افراد انہیں آیتوں سے استدلال کا جواب دے گا جو اب تک الگ معلوم کرنے کے بعد ایک اہم بات اصولی طور پر یہ قابل غور ہے کہ ان تینوں آیتوں میں سے کوئی آیت بھی براہ راست ملکیت کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ نہ تو آیتوں میں موضوع گفتگو کچھ اور ہے۔ پہلی آیت میں فرعون کے بلند ہانگ دعویٰ کی تردید مقصود ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے وہ احسانات بیان فرما رہے ہیں جو انھوں نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ اور اس ضمن میں کائنات کے اندر پہیلی ہوئی مختلف نعمتوں کا تذکرہ مقصود ہے، تاکہ ان کا تصور کر کے بندے اس کا شکر بجالائیں اور تیسری آیت میں آسمان و زمین کی تخلیق کی مدت وغیرہ کا ذکر مقصود ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کا مرکزی موضوع ملکیت کے مسئلے یا اس فلسفے کو بیان کرنا ہو۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے جس معاشرے میں آنحضرت ﷺ تشریف لائے، اور جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس میں زمین پر انفرادی ملکیت کو ایک مسلم اصول کے طور پر اختیار کیا گیا تھا، عرب کے تمام قبائل اسی انفرادی ملکیت کی بنیاد پر زمینوں کا بندوبست کرتے آرہے تھے، صدیوں سے زمین کی خرید و فروخت اور اس کو کرائے یا حراعت پر دینے کا عام رواج تھا۔ قبائلی قانون کے تحت کسی شخص کی ملک کو زمین پر دست درازی غصب سمجھی جاتی تھی۔ غرض جو شخص زمین کا مالک ہوتا۔ اس کو ملکیت کے تمام حقوق دیئے جاتے تھے۔ انفرادی ملکیت کا یہ ادارہ صدیوں سے اس قدر مستحکم تھا کہ اسے ختم کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ اتنا انقلابی کام تھا کہ اس کے لیے ذہن تیار کرنے اور اس پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد اور بڑے وقت کی ضرورت تھی۔ اگر واقعہ قرآن کریم کا نشانہ یہ تھا کہ ”انفرادی ملکیت“ کا یہ ادارہ بڑے معمول سے ختم کر دیا جائے تو کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ اتنے زبردست انقلابی حکم کے لیے کوئی ایک بھی صریح آیت نازل نہ کی جائے بلکہ دوسرے موضوعات کے ضمن میں اس انقلابی حکم کو اتنے غیر اہم انداز سے اور ایسے مشتبہ الفاظ میں بیان

کیا جائے کہ اس کو آیت کے الفاظ سے کشید کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے، اور پھر بھی امت کی اکثریت یہی کہتی رہے کہ ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ان سے کشید کیا جا رہا ہے؟ کیا صدیوں سے معاشرے میں جمی اور پھٹی ہوئی عادتوں کو ختم کرنے کا انقلابی حکم اسی طرح دیا جاتا ہے؟

اہل عرب کی سب سے بنیادی خرابی بت پرستی تھی، جو ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، قرآن کریم نے اس کو ختم فرمانا چاہا سو اس کے خلاف اتنی کثرت سے آیتیں نازل فرمائیں کہ ان کا شمار مشکل ہے، اور بت پرستی کی قابضیت اتنے مختلف طریقوں سے بیان فرمائیں کہ اس بات میں کوئی ادنیٰ شبہ نہ رہے کہ قرآن کریم بت پرستی کا مخالف ہے۔

شراب اہل عرب کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن کر رہ گئی تھی، جب قرآن کریم نے اس برائی کو ختم فرمانا چاہا تو غیر مبہم اور صریح الفاظ میں اس سے پرہیز کرنے کی تاکید اس طرح فرمائی کہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نکالنا ممکن ہی نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر ”زمین کی شخصی ملکیت“ کو بھی قرآن کریم ختم کرنا چاہتا تھا، تو کیا اتنا عظیم انقلابی حکم اس بات کا بھی مستحق نہیں تھا کہ اسے کم از کم کسی ایک جگہ باقاعدہ موضوع بنا کر صریح الفاظ میں ذکر کیا جائے۔

میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس نکتے پر انصاف کے ساتھ غور کرے گا وہ اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ درحقیقت قرآن کریم نے زمین کی شخصی ملکیت کا ارادہ ختم نہیں فرمایا۔ اور جن آجوں سے سمجھنے والے ان کا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا۔

پھر اگر بالفرض قرآن کریم نے یا رسول اللہ ﷺ نے زمین کی شخصی ملکیت کو ختم فرمایا ہوتا تو یہ انقلابی حکم اپنے ساتھ بیشار مسائل لے کر آتا۔ شخصی ملکیت کو ختم کرنے کا طریق کار کیا ہوگا؟ جو لوگ اس وقت زمینوں کے مالک ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اگر ان سے زمینیں زبردستی چھینی جائیں گی تو ان کو معاوضہ ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ معاوضہ ہوگا تو کس بنیاد پر ہوگا؟ شخصی ملکیت کو ختم کرنے کے بعد زمینوں سے فائدہ اٹھانے اور پیداوار حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر لوگوں میں کاشت کے لیے زمینیں تقسیم کی جائیں گی تو یہ تقسیم کس بنیاد پر اور کس حساب سے ہوگی؟ ایک شخص کو کتنی رقبہ زمین کاشت کے لیے دیا جائے گا؟ حاصل ہونے والی پیداوار پر اس کو مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے تو کن ضابطوں کے ماتحت ہوں گے؟ غرض اس قسم کے بیشار مسائل ہیں جن کا مفصل واضح اور غیر مبہم جواب مہیا کیے بغیر زمین کی شخصی ملکیت کا خاتمہ قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اگر قرآن و سنت نے واقعتاً شخصی ملکیت کا خاتمہ کیا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے مسائل کا واضح حل

مہیا نہ کریں۔ ایسی صورت میں قرآن و سنت ان مسائل کے جوابات سے لبریز ہونے چاہیے تھے۔ لیکن قرآن و سنت کے وسیع ذخیرے میں ان میں سے کسی مسئلے کا کوئی حل تو کجا، اس کا بحیثیت مسئلے ادنیٰ سا ذکر بھی نہیں ملتا۔ بلکہ اس کے خلاف ایسے بی شمار احکام ملتے ہیں جن میں زمین کی شخصی ملکیت کو واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے، (چنانچہ پچھلے باب میں ان احکام کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور کچھ مزید مثالیں آگے آرہی ہیں)۔

اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ زمین کی شخصی ملکیت کے خاتمے جیسا انقلابی حکم جس کے دامن میں مسائل کا ایک جہان آباد ہے اس کا قرآن و سنت نے کہیں بھی کوئی واضح ذکر نہیں فرمایا۔ اور یہ سارا انقلاب آیات قدرت کے ضمن میں ایک مشکوک سے اشارے کے ذریعے لے آیا گیا ہے، نہ اس سے پہلے اس انقلابی حکم کی کوئی تمہید ہے، نہ اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے کوئی تعرض کیا گیا ہے! کیا کوئی شخص اپنے ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی طرف ایسی بے ہنگام بات منسوب کر سکتا ہے؟

زمین بھائی کو دے دو

بعض حضرات نے زمین کی شخصی ملکیت کی نفی کے لیے ایک حدیث کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ حدیث حضرت جابر سے مروی ہے، اور اس کے جن الفاظ سے استدلال کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہیں:

من كانت له ارض فليزرعها، وليمنحها اخاه،

جس شخص کی کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے

دے۔

کہا جاتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ذاتی ملکیت ہوتی تو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ خود کاشت نہ کرنے کی صورت میں وہ اپنے بھائی کو دے دی جائے۔

لیکن اس حدیث سے ذاتی ملکیت کی نفی پر استدلال اس قدر بے بنیاد ہے کہ اس سے زیادہ بے بنیاد استدلال کا تصور مشکل ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حدیث شخصی ملکیت کے خلاف تو کیا ہوتی؟ ذرا سوچ کر کیا جائے تو یہ شخصی ملکیت کا ناقابل انکاشوت مہیا کرتی ہے، جس کی وجہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اول تو حدیث کے کھل الفاظ یہ ہیں

من كانت له أرض فليزرعها، أوليتموها أحياه، فإن لم يفعل فليمسلك

أرضه

”جس شخص کی کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، اور اگر یہ بھی نہ کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے“

اب استدلال کرنے والے کرتے ہیں کہ حدیث کا صرف پہلا جملہ نقل کر دیتے ہیں، اور آخری خط کشیدہ جملہ حذف کر جاتے ہیں کیونکہ اس جملے سے حدیث کا صحیح مطلب فوراً واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے بھائی کو دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کی خاطر یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کے کسی حصے پر خود کاشت نہ کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو کاشت کے لیے دیدے، لیکن اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں اس حکم کو فرض یا واجب نہ سمجھ لیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود یہ وضاحت فرمادی کہ ایسا کرنا اس کے ذمے فرض یا واجب نہیں ہے، چنانچہ اگر وہ اپنی زمین کسی اور کو نہ دے اور خود اپنے پاس ہی رہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔

اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی ہی تاریک بنی سے شخصی ملکیت کے اصول کا تحفظ فرمایا کہ اصل مقصد اس بات کی ترغیب دینا تھا کہ لوگ اپنی فاضل زمینیں ضرورت مند افراد کو کاشت کے لیے مستعار دے دیا کریں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کی ترغیب بھی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خاص اہتمام بھی فرمایا کہ اس حکم کو فرض یا واجب نہ سمجھ لیا جائے، اور اس سے ملکیت کے شرعی حقوق مجروح نہ ہوں، چنانچہ اس معاملے میں ہر چھوٹے سے چھوٹے شک کو زائل کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ”اگر یہ بھی نہ کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔“

(۲)، اس حدیث کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ

من كانت له أرض ”جس شخص کی کوئی زمین ہو“

یہ الفاظ بذات خود اس بات کو تسلیم کرنے پر مبنی ہیں کہ زمین کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں آسکتی ہے۔ کیونکہ ”کسی شخص کی زمین“ کا بدیہی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت زمین۔ خاص طور پر عربی زبان میں لفظ ”لہ“ استعمال کیا گیا ہے جس میں حرف ”لام“ ملکیت ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ”جس شخص کی ملکیت میں کوئی زمین ہو“ یہ زمین کی شخصی ملکیت کا واضح ثبوت نہیں تو اور کیا

ہے؟

(۳) پھر بھائی کو دینے کے لیے جو الفاظ حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں، وہ ہیں:

”قَبِّلْنَاهَا احَا“۔ یہ الفاظ عربی زبان میں کسی کو کوئی چیز مستقل طور پر دینے کے لیے نہیں، بلکہ عاریۃً دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو کوئی چیز عارضی استعمال کے لیے دینا جس کے بعد اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ اصل مالک کو واپس کر دے۔ چنانچہ عربی لغت کے مشہور عالم علامہ ابن سیدہؒ لکھتے ہیں:

منه الشاة والناقہ... أعاده إياها

(عرب کہتے ہیں) مسح الشاة والناقہ، یعنی بکری یا اونٹنی اس کو عاریۃً دے دی۔ (۱)

اور مشہور لغوی ابن فارس لکھتے ہیں:

”والسبحه. منبحة اللبن، كالسقاء لو الشاة يعطيها الرجل احرا يحنلها ثم يردها“ (۲)

منہ عربی میں اس جانور کو کہتے ہیں جو دودھ کے لیے مستعار دیا گیا ہو مثلاً کوئی شخص اپنی بکری یا اونٹنی دوسرے کو اس لیے دے دے کہ وہ دودھ دودھ کر اسے واپس کر دے۔

اور ایک حدیث میں بھی یہ لفظ صراحۃً عاریت کے لیے استعمال ہوا ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”المنحة مردودة“ (۳)

”مسحہ“ (عاریت) کا واپس کرنا ضروری ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث ایک اور طریق میں ان الفاظ سے بھی مروی ہے:

من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها“ (۴)

جس شخص کی کوئی زمین ہو، اسے چاہیے کہ وہ یا تو اس کا ہبہ کر دے یا اسے عاریۃً دیدے۔

اس لیے مشہور محدث اور لغوی امام ابو نعیمؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں ”منع“ کے معنی عاریۃً دینے ہی کے ہیں۔ امام ابو نعیمؒ کے الفاظ یہ ہیں:

”من كانت له أرض فليزرعها أو ليمسحها أخاه أي يدمعها إليه حتى

يزرعها فإذا رفع زرعها ردها إلى صاحبها“ (۵)

(۱) الحکم، لابن سیدہ ص ۳۲۹ ج ۳ (۲) ہجم مقابلیں، لفظ، لابن فارس ص ۵۲۷ ج ۵۔ مزید دیکھیے تاج العروس ص

۲۲۳ ج ۲۔ (۳) تخریج ابیہر از ابن ابی شیبہ (الفتح الکبیر للعلانی ص ۱۵۹ ج ۳) (۴) صحیح مسلم،

کتاب المساقاة، باب کراء الارض۔ (۵) لسان العرب ص ۳۳۶ ج ۳

یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”جس شخص کی کوئی زمین ہو، وہ اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کاشت کرنے کے لیے دے دے، چنانچہ جب وہ اپنی فصل اٹھا چکے تو زمین اس کے اصلی مالک کو واپس کر دے۔

ان حوالوں سے یہ بات ناقابل انکار طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو زمین دینے کی جو ترغیب دی ہے، اس کا مطلب عارضی استعمال کے لیے دینا ہے، جس کے بعد وہ پھر اصل مالک کے پاس آئے گی۔ اور واپسی کی یہ شرط صاف بتا رہی ہے کہ وہ زمین مستعار دینے والے کی ملکیت میں ہے، اور اسے اس پر پورے مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔

اور اگر بالفرض یہاں ”بخ“ کے معنی بہہ کرنے کے لیے بھی لیے جائیں کیونکہ بہا ایسی چیز کا درست ہوتا ہے جو بہہ کرنے والے کی ملکیت میں ہو اگر میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تو میں اس کا بہہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں بھی یہ حدیث زمین پر شخصی ملکیت کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ لہذا اس سے الٹا ملکیت زمین کی نفی پر استدلال کرنا اگر عناد پر نہیں تو حدیث کے الفاظ، عربی زبان اور اس کے محاورات سے شدید ناواقفیت پر ضرور مبنی ہے۔

مزارعت کا مسئلہ

بعض حضرات زمین کی شخصی ملکیت کے خلاف وہ احادیث بھی پیش کرتے ہیں جن میں مزارعت سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ مزارعت کے جواز یا عدم جواز کا مسئلہ بذات خود بھی فی الجملہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس باب میں ہم مختصر اس مسئلے کی حقیقت واضح کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم مزارعت کے موضوع پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ ﷺ کے طرز عمل کی تشریح کریں۔ چند باتیں تمہید کے طور پر سمجھ لینی ضروری ہیں۔

(۱) سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”مزارعت“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک اپنی زمین دوسرے شخص کو اس شرط پر کاشت کے لیے دے کہ وہ پیداوار کا کچھ حصہ زمین کے استعمال کے عوض مالک کو ادا کرے گا۔ اگر پیداوار کا کوئی حصہ کاشتکار کے ذمے لازم کر دیا جائے تو اسے عربی میں ”مزارعہ“ یا ”مخاربہ“ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی معاملہ باغات اور درختوں میں کیا جائے تو اسے عربی زبان میں ”مساقاہ“ یا ”معاہدہ“ کہتے ہیں۔ اور اردو میں ”مزارعت“ یا ”مساقات“ کو ”بنائی“ بھی کہا جاتا ہے۔

لیکن اگر مالک زمین کاشت کار کو زمین دیتے وقت پیداوار کا کوئی حصہ ملے کرنے کے بجائے زمین کا کرایہ نقدی کی صورت میں مقرر کر لے تو اسے عربی میں ”کراء الارض“ یا ”اجارہ“ کہتے ہیں اور اردو میں ”کرایہ پر دینے“ یا ”ٹھیکہ پر دینے“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی عربی زبان میں ”کراء الارض“ کے لفظ کو حراعت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ انشاء اللہ آگے اس کی مثالیں آئیں گی۔

(۲) ”حراعت“، ”مساقات“ اور ”اجارہ“ تینوں طریقے زمانہ جاہلیت سے عربوں میں معروف چلے آتے تھے، اور ان پر بے شک عمل ہوتا تھا۔ لیکن سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں میں کچھ اصلاحی تبدیلیاں فرمائیں، ان کی بعض صورتوں کو ناجائز قرار دیا، بعض کو جائز رکھا، بعض احکام و جوبی انداز (Mandatory nature) کے دیے۔ اور بعض احکام مشورے، نصیحت اور بھائی چارے کی بنیاد پر عطا فرمائے۔

(۳) احادیثِ نبویہ کا جو عظیم الشان ذخیرہ الحمد للہ ہمارے پاس موجود ہے، اس سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ احادیث اس طرح مدون نہیں ہوئیں کہ کسی ایک صحابی نے کسی ایک موضوع کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو یکجا کر کے اس موضوع کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ایک جامع و مانع کتاب مرتب کر دی ہو۔ بلکہ حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس سادگی کے ساتھ احادیث سنیں، اسی سادگی کے ساتھ اپنے شاگردوں کی طرف منتقل فرمائیں، بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ جس خاص موضوع کے بارے میں گفتگو چل رہی ہو، کسی حدیث کا صرف وہ حصہ اس وقت نقل فرمایا جو اس موضوع سے متعلق تھا، اور دوسرا حصہ موضوع گفتگو سے غیر متعلق ہونے کی بناء پر اس وقت بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔

لہذا جب کسی موضوع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور اس کی صحیح تشریح معلوم کرنا ہو تو یہ طرزِ عمل انتہائی غلط اور گمراہ کن ہو گا کہ صرف کسی ایک یا دو حدیثوں کو دیکھ کر کوئی عمومی رائے قائم کر لی جائے۔ اس کے بجائے یہ ضروری ہے کہ اس موضوع پر جتنی احادیث مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، ان سب کو بیک وقت سامنے رکھ کر مسئلے کی حقیقت معلوم کی جائے۔ اس وقت واضح طور پر یہ منظر نظر آئے گا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کر رہی ہے یا اس کا مکملہ بن رہی ہے اور تمام احادیث کو ایک دوسری کے پس منظر میں دیکھنے سے موضوع کے بارے میں مربوط اور منظم احکام سامنے آ جاتے ہیں۔

(۴) اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کبھی موضوع کی شیعہ فقہی اور قانونی اصطلاحات

جو ایک قانونی مفہوم کے ساتھ خاص ہوں، اس دور میں متعین ہوئی ہیں جب ”نقد“ نے ایک مستقل علم دفن کی باضابطہ صورت اختیار کی۔ اس سے پہلے وہ اصطلاحات اتنی متعین نہیں تھیں کہ ان میں کسی اور معنی کا احتمال ہی نہ ہو۔

ان چار امور کو مد نظر رکھتے ہوئے زیر بحث مسئلے کی طرف آئیے۔ جو حضرات مزارعت یا زمین کے کرائے پر دینے کو ناجائز کہتے ہیں: وہ مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ احادیث صحیح بخاری میں بھی مروی ہیں، لیکن میں یہاں صحیح مسلم سے نقل کر رہا ہوں:

عن حابر بن عبد اللہ عن رسول اللہ ﷺ بھی عن کراء الأرض
حضرت حابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
”کراء الارض“ (زمین کو کرائے پر دینے) سے منع فرمایا۔

یہی مضمون حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی انھوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کراء الارض“ اور ”مخابرہ“ سے منع فرمایا ہے۔

جو چار تمہیدی باتیں اوپر عرض کی گئی ہیں، اگر ان سے قطع نظر کر کے صرف ان دو چار احادیث کو سامنے رکھا جائے تو بیشک ان سے نتیجہ یہی نکلے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے بھی منع فرمایا ہے، اور بٹائی پر دینے سے بھی۔ لیکن اگر اس موضوع کی تمام احادیث، اور خود حضرت حابر رضی اللہ عنہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی ان روایات کو بھی سامنے رکھا جائے جن میں خود انھوں نے اس ممانعت کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور جو مذکورہ مختصر احادیث کے لیے نکتہ کی حیثیت رکھتی ہیں تو حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے ان تمام احادیث کو مجموعی طور پر سامنے رکھنے سے جو صورت حال سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی دوسرے شخص کو کاشت کے لیے زمین دینے کی چند صورتیں ہوتی تھیں:

عہد رسالت ﷺ میں مزارعت کے مختلف طریقے

(۱) ایک شخص کے پاس اگر کوئی فاضل زمین ہوتی جسے وہ خود آباد نہ کر سکتا تو وہ کسی دوسرے شخص کو عاریہ کسی اجرت یا معاوضے کے بغیر زمین دے دیتا، تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے پیداوار سے اپنی روزی حاصل کرے۔

یہ طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی اور ایثار کی جو صفات اسلام اپنے قیمن میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ طریقہ ان صفات کے شایان شان ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کرنے کی بہت ترغیب دی، اور پچھلے باب میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی جو حدیث گزری ہے، وہ اسی ترغیبی ہدایت پر مبنی ہے۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کو نقد کرایہ پر دے دیتا تھا، کرایہ دار زمین کی کل پیداوار کا خود مالک ہوتا، اور مالک زمین کو متعینہ کرایہ نقدی کی شکل میں ادا کر دیتا۔ اس طریقے کو پہلے طریقے کے مقابلے میں زیادہ پسند تو نہیں کیا گیا، لیکن اسے ناجائز بھی قرار نہیں دیا گیا۔

(۳) تیسرا طریقہ یہ تھا کہ زمیندار کا شکار کو زمین دیتے وقت پیداوار کافی حد حصہ مثلاً تہائی، چوتھائی یا آدھا اپنے لیے لے کر لیتا، اور باقی کا شکار کا ہوتا، اس طریقے کو بھی پہلے طریقے کے مقابلے میں پسند یہ تو نہیں قرار دیا گیا، لیکن ناجائز بھی نہیں کہا گیا۔ بلکہ خود آنحضرت ﷺ نے بعض مقامات (مثلاً خیبر میں) خود بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا۔

(۴) چوتھا طریقہ یہ تھا کہ زمیندار پیداوار کافی حد حصہ لے کرنے کے بجائے پیداوار کی کوئی مخصوص مقدار (مثلاً دس من میں سے ایک من) اپنے لیے لے کر لیتا اور کا شکار کو ہر حالت میں یہ مقدار زمیندار کو دینی پڑتی، خواہ کل پیداوار کتنی کم کیوں نہ ہو، آنحضرت ﷺ نے اس طریقے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر زمیندار نے دس من پیداوار اپنے لیے لے کر لی، تو بعض اوقات کل پیداوار ہی دس من ہوئی، وہ ساری پیداوار زمیندار لے جاتا، اور کا شکار کو اپنی محنت کا کوئی صلہ نہ ملتا۔ یا بعض اوقات زمیندار کی لے شدہ مقدار دینے کے بعد کا شکار کے پاس اتنی کم پیداوار پہنچتی جو اس کی محنت کا مناسب صلہ نہ ہوتی۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے اس طریقے کو بھی بالکل منع قرار دیدیا۔

یہ آخری دو طریقے زمانہ جاہلیت اور آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں اتنی کثرت کے ساتھ رائج تھے کہ جب مطلق ”مزارعت“، ”خامہ“ یا کراء الارض کا لفظ بولا جاتا تو اکثر انھیں دو طریقوں کی طرف ذہن جاتا تھا۔ اور چونکہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں طریقوں کو منع فرما دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے ایسے مواقع پر جہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا، یا اس کی ضرورت نہیں تھی، ان دو طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا ارشاد فرما دیا کہ ”آنحضرت ﷺ نے کراء الارض سے منع فرمایا“ یا ”آنحضرت ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا“۔ یہی صورت حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت رافع بن خدیج کی مذکورہ بالا احادیث میں پیش آئی ہے۔ ورنہ انھیں دو بزرگوں نے دوسرے مواقع پر جہاں اس حکم کی تفصیل بیان فرمائی، وہاں بات کو بالکل واضح کر دیا کہ درحقیقت ممانعت ان آخری دو طریقوں کی تھی، پہلے دو طریقوں کی نہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی توضیحات:

چنانچہ جب ان حضرات سے ممانعت کی تفصیل معلوم کی گئی، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ حقیقت واضح فرمادی۔ چنانچہ وہی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ جنہوں نے کسی موقع پر ”کراء الارض“ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، انہی کے بارے میں غلطہ بن قیسؓ کہتے ہیں کہ:

سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان للناس يواجرون على عهد النبي ﷺ على الماديات وافيال الحدود ولواشياء من الررع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا وهلك هذا، فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك رجح عه فاما شئني معلوم مضمون فلا بأس به

میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زمین کو سونے چاندی کے عوض کرائے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگ زمین اس طرح کرائے پر دیتے تھے کہ پانی کی گزرگاہوں اور نالیوں کے سامنے والے حصوں پر یا کھیتی کے کسی خاص حصے میں اگنے والی پیداوار اپنے لیے طے کر لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کبھی زمین کے اس حصے کی پیداوار تباہ ہو جاتی اور دوسرے حصے کی سلامت رہتی، اور کبھی اس حصے کی سلامت رہتی اور دوسرے کی تباہ ہو جاتی۔ اس وقت لوگوں میں زمین کرائے پر دینے کا یہی طریقہ تھا۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمادیا، لیکن اگر کسی متعین اور خطرے سے خالی چیز کو مقرر کیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔^(۱) ایک اور موقع پر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت فرمائی:

كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فرمما احرحت هذه وتخرج هذه فنهاتنا عن ذلك، ولما الورق فلم يسهنا، ہم زمین کو اس طرح کرائے پر دیا کرتے تھے کہ اس زمین کی پیداوار ہماری ہوگی، اور اس زمین کی پیداوار ان کی ہوگی، اب بعض اوقات اس زمین میں پیداوار ہوتی،

(۱) صحیح مسلم۔ کتاب بیوع، باب کراء الارض

اور اس میں نہ ہوتی چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں اس طریقے سے منع فرمادیا، لیکن نقدی پر زمین دینے سے منع نہیں فرمایا (۱)

ایک اور موقع پر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے صاف طور پر پوچھا گیا کہ جس ”کراء الارض“ سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے، وہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ممنوع صورتوں کی تفصیل بیان فرمادی۔ سنن نسائی میں امام زہریؒ فرماتے ہیں:

”ان رافع بن خدیج قال: بھی رسول اللہ ﷺ عن كراء الارص، قال اس شهاب: فمثل رافع بعد ذلك، كيف كانوا يكررون الارص؟ قال: شئني من الطعام مسمى وبشرط ان لنا ماتت مادا مات الارص واقبال المجدول“

رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”کراء الارض“ سے منع فرمایا۔ لیکن شہاب زہریؒ کہتے ہیں کہ بعد میں رافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس دور میں لوگ زمین کو کس طرح کرائے پر دیا کرتے تھے؟ انوں نے فرمایا کہ: غلہ کی معین مقدار پر اور اس شرط پر کہ پانی کی گزرگاہوں، اور نالیوں کے سامنے والے حصوں پر جو پیداوار ہوگی، وہ ہماری ہوگی (۲)۔

ان احادیث سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں لوگ جو زمینیں کرائے یا مزارعت پر دیتے تھے، عموماً وہ مذکورہ پانچ طریقوں سے آخری دو طریقوں کے مطابق دیا کرتے تھے، یعنی یا تو پیداوار کی معین مقدار (مثلاً دس من یا عیس من) مقرر کر لیتے تھے، ان دونوں صورتوں کو آنحضرت ﷺ نے منع فرمادیا، کیونکہ اس میں احتمال تھا کہ غلے کی ہوئی پیداوار کے سوا کچھ پیدا نہ ہو، یا صرف غلے کی ہوئی زمین میں پیداوار ہو، باقی میں نہ ہو، اور اس طرح ایک فریق نقصان میں رہے۔ چنانچہ مزارعت کی یہ دو صورتیں بالاجماع ناجائز ہیں، انہیں کوئی جائز نہیں کہتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وضاحت:

اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ جن کی حدیث اوپر نقل کی گئی ہے، اور جس سے، زمین کو کرائے یا مزارعت پر دینے کے خلاف استدلال کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک دوسرے موقع پر اس ممانعت کی حقیقت ان الفاظ میں واضح فرمائی:

کسا ہی رہا رسول اللہ ﷺ ساجد الارض بالثلث لوالربیع بالسادینات،
فقال رسول اللہ ﷺ فی ذلک، فقال من کانت له ارض فلیزر عھا فان لم
یرز عھا، فلیمسحھا احاء، فان لم یمسحھا احاء فلیمسکھا۔^(۱)

ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زمین اس شرط کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ کہ پانی
کی گزرگاہوں پر جو پیداوار ہوگی اس کا ایک تہائی یا ایک چوتھائی زمیندار کو دینا ہو
گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سلسلے میں اقدام فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے
جس شخص کی کوئی زمین ہو، اسے چاہیے کہ وہ خود اس میں کاشت کرے، اگر وہ خود
کاشت نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو مستعار دے دے، اگر بھائی کو
مستعار بھی نہیں دیتا تو اپنے پاس رکھے (مگر مذکور طریقے سے کرائے پر نہ دے)
ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

کسا محارب علی عہد رسول اللہ ﷺ، فنصب من القصری ومن کداء،
فقال رسول اللہ ﷺ من کانت له ارض فلیزر عھا فلید عھا۔^(۲)

ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں محاربہ (حزارت) کیا کرتے تھے، تو ہمیں
قصری (خوشوں میں بچا ہوا غلہ) وغیرہ مل جاتا تھا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی
زمین ہو، وہ اسے خود کاشت کرے، قصری (یعنی خوشوں میں بچے ہوئے غلے) کے ملنے کا کیا مطلب
ہے؟ علامہ بخاری جو عرب لغت کے مشہور عالم ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ان رب الارض کان بشرط علی المزارع ان یرزع له حاصۃ ماتسقیہ
الحدلول والربیع، وان نکول له المقصارة، فہی عن ذلک"۔^(۳)

زمیندار کاشتکار سے یہ ملے کرتا تھا کہ کاشتکار اس کے لیے زمین کا وہ مخصوص حصہ
کاشت کرے گا جو نہروں اور نالیوں سے سیراب ہوتا ہے، اس سے حاصل ہونے
والی پیداوار میں کاشتکار کا صرف اتنا حصہ ہوگا جو خوشوں کی دلالی کے بعد خوشوں میں
بچ رہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔

ان تمام احادیث کو یکجا سامنے رکھتے ہو واضح نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حزارت کی
یہ فاسد صورت جس جن میں زمین کا کوئی معین حصہ یا پیداوار کی کوئی ملے شدہ مقدار زمیندار کے لیے ملے کر
لی جاتی تھی، اہل عرب میں ان کا عام رواج تھا، اور اس قدر رواج تھا کہ بقول حضرت رافع بن خدیج

(۱) صحیح مسلم، کتاب المبیع، باب کراء الارض۔ (۲) صحیح مسلم، کتاب المبیع، باب کراء الارض۔

”کراء الارض“ کا کوئی مطلب اس کے سوا سمجھا نہیں جاتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان خاص صورتوں کو منع فرمایا، لیکن نہ تو نقد کرائے کے عوض زمین دینے کی ممانعت فرمائی، نہ وہ صورت اس ممانعت میں داخل ہے جس میں صرف پیداوار کافی مدد حصہ زمیندار نے اپنے لیے ملے کیا ہو۔

حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی مزید وضاحت:

نقد کرائے پر زمین دینے کا جواز تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں صراحتاً پیچھے گزر چکا ہے، جہاں تک فی حد حصے کی بیانی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں حضرت رافع بن خدیج * سے بعض احادیث ایسی منقول ہیں جن سے بظاہر اس کی بھی ممانعت معلوم ہوتی ہے، مثلاً ابو داؤد میں ان کا یہ ارشاد منقول ہے:

کنا نحابر علی عهد رسول اللہ ﷺ فذكر ان بعض عمومة انا فقال
یہی رسول اللہ ﷺ عن امر کان لسا فاعاء وطواغیة اللہ و رسول انعم لاء
قال: فلاء، وما ذلك قال: قال رسول اللہ ﷺ من كانت له ارض
فلیرر عھا احاء، ولا یکار بها ثلث ولا بریع، ولا طعام مسمی

ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بخاریہ (مزارعت) کیا کرتے تھے، پھر ہمارے
کچھ بچا میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے کام
سے ہمیں منع فرمادیا ہے جو (بظاہر) ہمارے لیے نفع بخش تھا، لیکن اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہم نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟
اس پر انھوں نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی زمین ہو، وہ اس
میں خود کاشت کرے، یا دوسرے کو کاشت کے لیے دے دے، اور اسے ایک تہائی اور
ایک چوتھائی کے معاوضے میں کرائے پر نہ اٹھائے، اور نہ کسی معین غلے کے معاوضے
میں (۱)

اس روایت کے خط کشیدہ جملے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تہائی یا ایک چوتھائی پیداوار کے
معاوضے میں بھی زمین کو دینا (جسے بیانی کہتے ہیں) آپ ﷺ نے منع قرار دیا۔ لیکن اول تو اس
روایت کی تشریح ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں حضرت رافع بن خدیج
فرماتے ہیں:

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب المیراث، باب المزارع، والفقہ یونی ڈاٹک۔ حدیث نمبر ۳۳۹۵۔

كان احدا ادا استعصى عن ارضه اعطاها بالثلث والرابع والصف،
واشترط ثلاث جدلول والقصارة وما سقى الربيع
ہم میں سے کسی کو جب اپنی زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ تہائی چوتھائی اور آدمی
پیداوار کے عوض کسی کو کاشت کے لیے دے دیتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگا
لیتا تھا کہ تین تالیوں کے قریب اگنے والی پیداوار، اور خوشوں میں بچا ہوا قلعہ، اور
چھوٹی نہر سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار بھی اس کی ہوگی۔^(۱)

اس روایت سے واضح ہے کہ جو لوگ پیداوار کا کوئی تناسب حصہ، مثلاً تہائی، چوتھائی وغیرہ اپنے لیے
لے کرتے، وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ مخصوص زمینوں کی پیداوار بھی اپنے
لیے مقرر کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں مزارعت درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہائی چوتھائی کی
جو شرط جائز ہو سکتی تھی، اس میں مخصوص زمینوں کی پیداوار کا اضافہ کر کے اسے بھی خراب کر دیا گیا۔

لہذا جب ابن ماجہ کی اس روایت کی روشنی میں ابوداؤد کی مذکورہ بالا حدیث کو پڑھا جائے تو
اس سے بہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ تہائی چوتھائی پیداوار کی شرط کو ناجائز قرار دینے کی وجہ یہ ہے
ایسے معاملے عموماً متعین زمین یا متعین پیداوار کی۔ شرط بھی ساتھ ساتھ لگا دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ
سے یہ معاملہ ناجائز ہو جاتا تھا۔

یہ بات ہم شروع ہی میں لکھ چکے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہی تھی کہ
انسان اپنی فاضل زمین دوسرے کو ہمدردی سے، جذبے سے مفت مستعار دے دے، تاکہ وہ اس میں
کاشت کر سکے، لہذا اس پسندیدہ طریقے کے مقابلے میں تہائی یا چوتھائی پیداوار کے معاوضے میں زمین
دینا آپ کے نزدیک کوئی افضل یا پسندیدہ طریقہ نہیں تھا، اس لیے آپ ﷺ نے بعض اوقات پہلے
طریقے کی ترغیب دینے کے لیے دوسرے طریقے کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال فرمائے جن سے
اس کی قدرے ناپسندیدگی کا تاثر ملتا ہے۔

مثلاً حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں:

مدالبی رضی اللہ عنہ ارض رحل من الانصار قد عرف انه محتاج، فقال: لمن
هذه الارض؟ قال: لعلان اعطانيها بالا حر، فقال: لو مسحها احاء
آنحضرت ﷺ انصار میں سے ایک صاحب کی فصل کے پاس سے گزرے جن کے
بارے میں آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ وہ ضرورت مند ہیں، آپ ﷺ نے پوچھا: یہ

(۱) سنن ابن ماجہ، باب ما یکرہ من المزارعہ ص ۹، ح ۱۵۲۳ ج ۳۔

زمین کس کی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ فلاں شخص کی ہے، اس نے مجھے معاوضے پر دی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کاش وہ یہ زمین اپنے بھائی کو بلا معاوضہ مستعار دیدیتا^(۱)

آنحضرت ﷺ نے کاشتکار کو بلا معاوضہ زمین دینے کی جو ترغیب دی، اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ جائز معاوضے پر زمین دینا سرے سے ناجائز ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اسلامی اخوت و ہمدردیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت مند افراد کو فاضل زمین بلا معاوضہ دے دی جایا کرے۔ لیکن بعض حضرات نے آپ ﷺ کے ان ارشادات سے یہ سمجھا کہ مزارعت بالکل ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے ہی آپ ﷺ کے اس طرز عمل کی نشر و اشاعت اس شدت کے ساتھ فرمائی کہ اس سے لوگوں کو تاثر بھی ملا کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ صرف تہائی چوتھائی پیداوار پر زمین کی بٹائی کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس خیال کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

ان لیس یستحب لم یہ عہ، ولکن قال: انہ یصح لحد کم احاہ حیرلہ من ان یاحد خر حام معلوما
آنحضرت ﷺ نے مزارعت سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم اپنی زمین اپنے بھائی کو عاریۃً دے دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ طے شدہ آمدنی اس سے وصول کرو^(۲)

اور جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا گیا کہ وہ مزارعت سے منع کرتے ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

قد علما انہ کان صاحب مزرعة یکرہا علی عہد رسول اللہ ﷺ علی
ان لہ ما علی الربیع الساقی الذی یتعمر مہ الماء وطائفة من النسر
لا ادری کم ہی؟

ہمیں معلوم ہے کہ رافع ایک کھیت کے مالک تھے اور حضور ﷺ کے زمانے میں اسے اس شرط کے ساتھ کرائے پر دیا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی نہر جس سے پانی پھوٹتا ہے، اس کے پاس پیداوار اور بھوسے کی ایک عین مقدار ان کی ہوگی، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پیداوار یا وہ مقدار کتنی ہوگی۔^(۳)

(۱) سنن الترمذی ص ۱۵۱ ج ۲، کتاب المزارع، باب النبی عن کراہ الارض بالشف والدخ، حدیث نمبر ۳۸۶۹۔

(۲) مجمع البخاری، کتاب المزارع، باب اذا لم یشرط الشئ فی المزارع

(۳) سنن الترمذی، کتاب المزارع، باب النبی عن کراہ الارض بالشف والدخ، حدیث نمبر ۳۸۶۸۔

اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی وہی حقیقت بیان فرمادی کہ دراصل مزارعت کی ممانعت ان فاسد شرائط کے ساتھ مخصوص تھی، ورنہ صرف تہائی چوتھائی پر مزارعت ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نہایت متقی اور محتاط بزرگ تھے۔ اور معمولی شہادت سے بھی پرہیز فرماتے تھے، لہذا مزارعت کی یہ حقیقت علمی طور پر واضح فرمانے کے باوجود انھوں نے احتیاطاً خود اپنا عمل تبدیل کر لیا اور زمین کو مزارعت پر دینا ترک فرمادیا، تاکہ جس عمل میں ناپسند گئی کا ادنیٰ سا شائبہ بھی ہو، اس سے بھی پرہیز ہو جائے۔

مزارعت کے جواز کے دلائل

اب میں ان دلائل کو مختصر ایمان کرتا ہوں جن سے پیداوار کے مناسب (فی حد) حصے کے عوض زمین کو بھائی پر دینے کا جواز واضح طور پر ثابت ہوتا ہے:

(۱) اس سلسلے میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہوئی تو ان کے معاش اور روزگار کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مدینہ طیبہ کے قدیم مسلمان باشندے جنہیں ”انصار“ کہا جاتا ہے، وہاں کی زمینوں کے مالک تھے، اور انھوں نے اپنے جذبہ ایثار سے کام لیتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے سامنے مہاجرین کے لیے یہ پیش کش کی کہ ہم اپنی زمینیں اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے اس تجویز کو قبول نہیں فرمایا، اور مہاجرین بھی اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد انصار مدینہ نے دوسری متبادل تجویز یہ پیش کی کہ مہاجرین ہماری زمینوں پر کام کریں، اور پیداوار ہمارے اور ان کے درمیان مشترک طور پر تقسیم ہو۔ گویا بھائی کا معاملہ کر لیا جائے، مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے:

قالت الانصار للرسول ﷺ: اقسام بیسا وین احواسا السحیل، قال: لا،

فقالوا: تکفونا المؤونة ونشر ککم فی الشجرة قالوا: سمعنا واطمنا۔^(۱)

انصار نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ: ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان نخلستان تقسیم فرمادیجیے، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ اس پر انصار نے کہا: اچھا آپ لوگ (یعنی مہاجرین) ہمیں باغوں میں کام کرنے سے بے فکر کر دیں، (یعنی ہمارے بجائے آپ کام کریں) اور ہم آپ کو پھل میں شریک کر لیں

(۱) صحیح البخاری، کتاب المواعظ، باب ۵، حدیث ۳۳۵۵، و کتاب الشروط، حدیث ۲۷۱۹۔

گے۔ مہاجرین نے کہا: یہ ہمیں بخوش منظور ہے۔

چنانچہ اس واقعے کے بعد سالہا سال مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے انصاری بھائیوں کی زمینوں پر بحیثیت کاشتکار کام کرتے رہے، اور ان کے درمیان بٹائی کا معاملہ خوش اسلوبی سے چلتا رہا، یہ سب کچھ آنحضرت ﷺ کے زیر نگرانی اور آپ ﷺ کی مکمل تائید و حمایت سے ہوا۔ اور آپ ﷺ نے اس کی اجازت دی۔ بٹائی کا معاملہ بالکل ہی ناجائز ہوتا تو آنحضرت ﷺ مہاجرین اور انصار کو اس سے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟

۲۔ خیبر کی زمینوں کا معاملہ

آنحضرت ﷺ کے مہد مبارک میں بڑے پیمانے پر مزارعت کے معاملے کی دوسری اہم مثال خیبر کی زمینوں کی ہے۔ جب آنحضرت ﷺ نے خیبر کا علاقہ فتح فرمایا اور اس کی تمام زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو ان کے پرانے مالک، جو تمام تر یہودی تھے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انھوں نے عرض کیا کہ خیبر کی زمینوں میں کاشت کرنے کا طریقہ ہمیں اچھی طرح آتا ہے، لہذا آپ ہمیں ان زمینوں پر بحیثیت کاشتکار کام کرنے دیں، پیداوار میں آدھا حصہ آپ کا اور آدھا ہمارا ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور ان کے ساتھ بٹائی کا معاملہ آدمی آدمی پیداوار طے ہو گیا۔ اور یہ معاملہ صرف آنحضرت ﷺ کے دصال تک، بلکہ آپ ﷺ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودیوں نے کچھ ایسی شرارتیں کیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بٹائی کا معاملہ ختم کر کے انھیں حجاز اور یمن کی طرف جلاوطن کر دیا۔

خیبر کے اس واقعے کی تفصیل حدیث کی تقریباً تمام مستند کتابوں میں موجود ہے، محض مثال کے طور پر صحیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے یہ مختصر الفاظ نقل کیے جاتے ہیں:

لما افتتحت خیبر سالت یہود رسول اللہ ﷺ ان یقرہم فیہا علی ان یعملوا علی نصف ما خرج منها من التمر والزرع ، فقال رسول اللہ ﷺ لقرکم فیہا علی ذلک ما شئنا^(۱)

جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ان کو خیبر میں برقرار رکھا جائے، وہ زمینوں پر اس شرط کے ساتھ کام کرتے رہیں کہ زمینوں سے

جو پھل یا کھیتی پیدا ہوگی اس کا آدھا حصہ وہ مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک ان زمینوں پر برقرار رکھتا ہوں جب تک ہم چاہیں گے۔

اس واقعے میں آنحضرت ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے مراعاتِ بٹائی کا معاملہ فرمایا جو نہ صرف آپ کے وصال تک بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ اگر بٹائی کا معاملہ بالکل ناجائز ہوتا تو آنحضرت ﷺ خیبر کی زمینوں میں اس معاملے پر کیسے راضی ہو سکتے تھے؟ بعض حضرات نے خیبر کے اس معاملے کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ بٹائی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھ کر پیداوار کا آدھا حصہ بطور خراج ان کے ذمے لگایا تھا جسے فقہی اصطلاح میں ”خراج مقاسمہ“ کہتے ہیں۔

لیکن خیبر کے واقعے کی تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تاویل بہت کمزور ثابت ہوتی ہے، دراصل اسلامی قانون کے تحت خراج کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مفتوحہ ملک کی زمینیں مسلمانوں نے اپنی ملکیت میں لانے کے بجائے ان پر مفتوحہ ملک کے باشندوں کی ملکیت برقرار رکھی ہو، اس صورت میں ان کے ذمے خراج عائد کر دیا جاتا ہے جو بعض اوقات نقدی کی شکل میں ہوتا ہے جسے ”خراج مؤکلف“ کہتے ہیں، اور بعض اوقات پیداوار کے کسی حصے کی شکل میں ہوتا ہے جسے ”خراج مقاسمہ“ کہا جاتا ہے۔

لیکن جہاں مفتوحہ ملک کی زمینیں مسلمان فاتحین کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہوں، وہاں چونکہ زمینوں پر مکمل ملکیت مسلمانوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے ان زمینوں پر خراج کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں مسلمانوں کی ملکیت ہونے کی حیثیت سے ان کی زرعی پیداوار پر عشر عائد ہوتا ہے۔ اسلامی قانون کا یہ اصول ایک مسلم اصول ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں کی زمینوں پر یہودیوں کی ملکیت برقرار رکھی گئی تھی، یا وہ زمینیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی گئی تھیں؟ اگر یہودیوں کی ملکیت برقرار رکھی گئی ہو، تب تو یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ پیداوار کا جو حصہ یہودیوں کے ذمے لگایا گیا تھا، وہ خراج کے طور پر تھا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ زمینیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی گئی تھیں تو پھر اس کا خراج ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صاف مطلب یہی ہو گا کہ مسلمانوں نے اپنی ملوکہ زمینیں یہودیوں کو بٹائی پر دے دی تھیں، اس لیے پیداوار کا آدھا حصہ وہ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔

خیبر کے واقعے اور وہاں کی زمینوں کے بندوبست کے بارے میں احادیث کے اندر پوری

تفصیلات بیان ہوئی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ خبر کی فتح کے بعد وہاں کی زمینوں سے یہودیوں کی ملکیت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی، اور وہ تمام زمینیں مسلمان فاتحین کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی گئی تھیں۔ یہ حقیقت یوں تو بہت سی روایات سے ثابت ہے، لیکن نمونے کے طور پر چند احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (جو خود خیبر کی بعض زمینوں کے مالک تھے جو انھیں غزوہ خیبر کے موقع پر ملی تھیں) فرماتے ہیں:

وكانت الارض حين طهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد احرار اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ﷺ ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ يقركم بها على ذلك ما شئنا (۱)

(خیبر کی) زمین پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو وہ اللہ، اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں کی ہوگی، چنانچہ آپ ﷺ نے یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا۔ اس پر یہودیوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ﷺ انھیں اس شرط پر زمینوں پر برقرار رکھیں کہ وہ مسلمانوں کو زمینوں پر کام کرنے سے بے فکر کر دیں گے، اور اس کے عوض آدھا پھل ان کا ہوگا۔ جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہم ان کو ان زمینوں پر اس وقت تک برقرار رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہو چکی تھی، اسی لیے یہودیوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ مسلمانوں کو زمینوں پر کام کرنے سے بے فکر کر دیں گے، اور اس کے عوض آدھا پھل ان کا ہوگا اگر یہ معاملہ خراج کا ہوتا تو مسلمانوں کو کام سے بے فکر کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے، کیونکہ خراجی زمینوں کے مالک خود اپنے لیے کام کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔

سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خیبر کے معاہدے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

افتتح رسول الله ﷺ حبير، واشترط ان له الارض وكل صغره وبصاء، وقال اهل حبير: نحن اعلم بالارض مكم فاعطاهما على ان لك نصف الثمرة، ولنا نصف، فزهم الله اعطاهم على ذلك۔

رسول اللہ ﷺ نے خیبر فتح فرمایا: اور یہ طے فرمایا کہ زمین اور سونے چاندی آپ

ﷺ کی ملکیت ہوگی۔ اہل خیبر نے کہا کہ ہم اس زمین کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ زمین اس معاہدے پر دیدہ جیجے کہ آدھا پھل آپ کا ہوگا، اور آدھا پھل ہمارا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زمینیں ان کو اس معاہدے پر دیدیں۔^(۱)

اس کے علاوہ امام ابو داؤد نے حضرت بشر بن یسار رضی اللہ عنہ کی ایک مفصل روایت نقل کی ہے جس میں انھوں نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کی زمینوں کے چھتیس حصے کر کے انھیں کس طرح مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ تقسیم کی یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں:

”فلما صارت الاموال بيد النبي ﷺ والمسلمين لم يكن لهم عمال يكومهم عملها، فدعا رسول الله ﷺ اليهود، فعاملهم“^(۲)

جب تمام جائیدادیں نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کے قبضے میں آگئیں تو اب مسلمانوں کے پاس ایسے کارندے نہیں تھے جو انھیں زمینوں پر کام کرنے سے بے فکر کر سکیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو بلایا، اور ان سے (مزارعت کا) معاملہ فرمایا۔

ان احادیث میں آنحضرت ﷺ کے اس معاملے کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے جو آپ نے یہودیوں کے ساتھ فرمایا۔ اسے دیکھنے کے بعد اس معاملہ میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ خیبر کی زمینوں کے مالک مسلمان تھے، اور یہودیوں کو ان زمینوں پر کاشتکار کی حیثیت میں باقی رکھا گیا تھا، اور ان سے آدمی پیداوار پر بٹائی کا معاملہ کیا گیا تھا۔ اور یہ معاملہ آنحضرت ﷺ کے وصال تک، بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔

اہل مدینہ کا عام تعامل

یہ دو مثالیں تو خاص طور پر آنحضرت ﷺ کے اپنے عمل سے متعلق تھیں ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں عہد رسالت ﷺ اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہما میں زمینوں کو بٹائی پر دینے کا عام رواج تھا، امام بخاریؒ امام ابو جعفر محمد الباقرؒ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ:

”ما لمدينة اهل بيت هجرة الايرر عوں على الثلث والربع“

(۱) سنن ابی داؤد کتاب الموعر، باب المسا کا ص ۳۸۴ ج ۱۔

(۲) سنن ابی داؤد کتاب الخراج والمخس، باب ما جاء فی حکم ارض خیبر ص ۴۳۳ ج ۱۔

مدینہ طیبہ میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو تہائی اور چوتھائی پیداوار پر کاشت نہ کرتا ہو۔

اس کے بعد امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ، حضرت سعد بن مالکؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، عمر ابن عبدالعزیزؓ، قاسم بن محمدؓ، عروہ بن الزبیرؓ، حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی اولاد اور محمد بن سیرینؓ سب مزارعت پر عمل کرتے تھے۔^(۱) ان دلائل کی روشنی میں یہ بات پوری قوت کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے کہ پیداوار کافی حصہ ملے کر کے بنائی کا معاملہ شریعت میں جائز ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں بیشک یہ مشہور ہے کہ وہ مزارعت کو ناجائز کہتے تھے، لیکن اس کی حقیقت بھی فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”حاوی القدسی“ میں یوں بیان کی گئی ہے کہ:

”کرہا ابو حنیفہ، ولم ینہ منها اشد النہی“

”امام ابوحنیفہؒ نے مزارعت کو ناپسند کیا ہے، لیکن اس سے شدت کے ساتھ منع نہیں کیا“

یہی وجہ ہے کہ مزارعت کے معاملے کی جزوی تفصیلات میں امام ابوحنیفہؒ نے بہت سے مسائل، ان فرمائے ہیں۔ اگر مزارعت کا معاملہ ان کے نزدیک بالکل ناجائز ہوتا تو ان مسائل کو بیان کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفاسد اور ان کا انسداد

مزارعت کے جواز پر آخذ شریعت سے دلائل کا خلاصہ پیچھے عرض کر دیا گیا ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیلات اور متعلقہ احادیث پر فنی گفتگو احقر نے ”صحیح مسلم“ پر اپنی شرح ”تکملة“ فتح الکھیم کی پہلی جلد میں کی ہے، جو اہل علم مزید تفصیلات کے خواہش مند ہوں، ہو اس کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں^(۱) لیکن اس کتاب کی حد تک مذکورہ بالا بحث انشاء اللہ طالبین حق کے لیے کافی ہوگی۔

آخر میں ایک سوال کا جواب دینا مناسب ہو گا۔ آج کل جو حضرات مزارعت کو ناجائز قرار دینے پر اصرار فرماتے ہیں، ان کا ایک بنیادی استدلال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں زمینداری اور جاگیر داری کا جو نظام صدیوں سے رائج ہے اس میں یہ بات بدلتی نظر آتی ہے کہ زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر ناقابل بیان ظلم توڑے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ظلم و ستم کا اصل سبب مزارعت کا یہ

(۱) صحیح البخاری، کتاب المحرث ولہو، روعة، باب المزارعة بالظہر ونحوہ۔

نظام ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو کاشتکاروں کو اس ظلم سے نجات مل جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم دو نکات کی طرف قارئین کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) بلاشبہ ماضی قریب میں زمینداروں کی طرف سے کاشتکاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور نا انصافی کے بہت سے روح فرسا واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان فاسد و فاسق واقعات کا سبب ”مزارعت“ کا معاملہ ہے؟ اگر ان فاسد و فاسق واقعات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان واقعات کا اصل سبب ”مزارعت“ کا معاملہ نہیں بلکہ وہ ناجائز اور فاسد شرطیں ہیں جو زمینداروں نے قوی یا عملی طور سے کاشتکاروں پر عائد کر رکھی تھیں۔ ان فاسد اور ناجائز شرطوں میں کاشتکاروں سے بیگار لینا، اس پر ناوابجی ادائیگیوں کا بوجھ ڈالنا، اس کی محنت کا منصفانہ معاوضہ نہ دینا، انھیں اپنا غلام یا رعایا سمجھنا، یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ حالانکہ شریعت نے جس ”مزارعت“ کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاشی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس کے دونوں فریق بالکل برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کو کتر سمجھے، یا اس پر معاوضے کی جائز شرائط کے علاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے، اس سے بیگار لے، یا اس کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کرے۔ ان تمام باتوں کا اسلام اور اس کی شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اسلامی احکام کی رو سے جس طرح ایک شخص اپنا مال دوسرے کو دیکر اس سے مضاربت کا معاملہ کرتا ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس مال سے کاروبار کرے اور جو نفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے) تو اس سے مال دینے والے اور کام کرنے والے کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے، ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، اسی طرح مزارعت میں بھی مالک زمین اور کاشتکار برابر کے دو فریق ہیں اور کاشتکار کو کتر سمجھنا یا اس پر ناوابجی شرائط عائد کرنا اسلامی احکام کے قطعی خلاف ہے۔

اگر ان ناوابجی شرائط کو خلاف قانون، بلکہ تعزیری جرم قرار دے کر اس پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خرابیاں باقی رہیں۔

اس کے علاوہ مزارعت کے معاملے کو ایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لیے جس میں کاشتکار کو اپنی محنت کا پورا صلہ مل سکے، حکومت کی طرف سے بہت سے اقدام کیے جاسکتے ہیں۔ جن کے بارے میں معین تجاویز ہم نے آگے ”زرعی اصلاحات“ کے مقدمے میں اپنے فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۱۵ میں بیان کی ہیں۔

اور اگر بالفرض ان اقدامات کے باوجود کوئی اسلامی حکومت یہ محسوس کرے کہ زمینداروں کی بدعنوانیوں پر قابو پانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کچھ عرصے کے لیے مزارعت پر پابندی عائد نہ کر دی جائے، تو اس کے لیے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ مزارعت اسلام میں ناجائز ہے، کیونکہ اسلام میں مزارعت جائز ضرور ہے، لیکن اسے واجب کسی نے نہیں کہا، بلکہ جیسے پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے کوئی مثالی طریقہ بھی قرار نہیں دیا۔ لہذا اگر کوئی صحیح معنی میں اسلامی حکومت ان بدعنوانیوں کے اسناد کے لیے وقتی طور پر ”مزارعت“ کے طریقے پر پابندی عائد کر دے تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن یہ پابندی اس اشتراک کی پروپیگنڈے کے زیر اثر اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ زمین کی شخصی ملکیت درست نہیں ہے، یا مزارعت بذات خود کوئی ناجائز معاملہ ہے، بلکہ یہ سد ذرائع کے طور پر بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے ہونی چاہیے جو ایک عارضی اور وقتی تدبیر ہو گی، کوئی دائمی حکم نہ ہوگا۔ لیکن زمینداروں کی بدعنوانیوں کو بنیاد بنا کر شخصی ملکیت کے ادارے ہی کو ختم کرنا، یا مزارعت کے معاملے کو اصولی طور پر ہی ناجائز قرار دینا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کسی طرح جائز نہیں۔

غاصبانہ قبضہ اور حق ملکیت

سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت کمیشن پنچ میں قانون میعاد سامت کی دفعہ ۷۸ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ دفعہ اسلامی احکام کے خلاف ہے۔ اس دفعہ کی رو سے اگر کوئی شخص کسی شخص کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لے اور یہ قبضہ ۱۲ سال برقرار رہے تو اصل مالک کا حق ملکیت ختم ہو جائیگا۔ اس اپیل پر جناب جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے تفصیلی فیصلہ تحریر فرمایا۔ جو ذیل میں پیش ہے۔

ادارہ

۱۔ میں نے اس مقدمے میں گرامی قدر مکرم جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کے مجوزہ فیصلے کا مطالعہ کیا، میں اس فیصلے کے نتائج سے بحیثیت مجموعی متفق ہوں، لیکن زیر بحث موضوع کے بارے میں چند نکات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

۲۔ اپیل کنندہ نے قانون میعاد سامت (Limitation Act) کی ان دفعات کو چیلنج کیا ہے جن کی رو سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لے، اور بارہ سال تک اس جائیداد پر اس طرح قابض رہے کہ اصل مالک نے اس کے خلاف کوئی دعویٰ نہ کیا ہو تو بارہ سال مکمل ہونے پر اصل مالک کا حق ملکیت ختم ہو جاتا ہے، اور قبضہ مخالفانہ (Adverse Possession) رکھنے والے کو ملکیت کے باقاعدہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اپیل کنندہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے، لہذا اس قانون کو ختم ہونا چاہیے۔

۳۔ ہم نے اس موضوع پر اپیل کنندہ اور مسئول وفاقی حکومت پاکستان کے فاضل وکیل کے دلائل تفصیل کے ساتھ سنے، اور متعلقہ مسائل کا بغور جائزہ لیا۔

۴۔ وفاقی حکومت کے فاضل وکیل جناب حافظ امیس۔ اے رحمان صاحب نے ایک ابتدائی اعتراض یہ اٹھایا کہ قانون میعاد سامت (Limitation Act) درحقیقت ایک ضابطہ کا قانون (Procedural Law) ہے، لہذا دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳۔ جی (۲) کی رو سے اس قانون کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر اس کے بارے میں کوئی حکم جاری کرنا اس عدالت کے دائرہ

اختیار سے خارج ہے۔

۵۔ صحیح صورت حال یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت کے لیے کوئی میعاد مقرر کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ میعاد گزرنے کے بعد عدالتیں اس مقدمے کو سننے اور کوئی چارہ کار (Remedy) دینے سے انکار کر دیں گی لیکن اس سے کسی حقدار کا حق بذات خود ختم نہیں ہوگا، چنانچہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اپنا حق حاصل کر لے تو اس پر بھی کوئی قانونی رکاوٹ عائد نہیں ہوگی۔ اگر میعاد سماعت مقرر کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہو تو جو قانون ایسی میعاد سماعت مقرر کرے اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ محض ایک ضابطے کا قانون (Procedural Law) ہے، لیکن اگر میعاد سماعت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہو کہ میعاد سماعت گزرنے کے بعد عدلی کا صرف چارہ کار (Remedy) ہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس کا حق (Right) ہی ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بجائے مدعا علیہ کا حق قانونی طور پر ثابت ہو گیا ہے، تو جو قانون ایک شخص کا حق ختم کر کے دوسرے کا حق ثابت کرے اس کو محض ضابطے کا ورن (Procedural Law) نہیں کہا جاسکتا بلکہ درحقیقت وہ قانون اصلی (Substantive Law) ہے۔

۶۔ ”قانون اصلی“ اور ”ضابطے کے قانون“ کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے؟ اس مسئلے کو ہم نے اپنے فیصلے حکومت صوبہ سرحد بنام سید کمال شاہ (پی ایل ڈی ۱۹۸۶ء سپریم کورٹ ۳۶۰) میں قدرے وضاحت کے ساتھ طے کیا ہے، اس فیصلے میں ہم نے کہا تھا کہ

”تاہم مختلف آراء کے نتیجے میں اتنی بات مسلم نظر آتی ہے کہ ”حقوق پیدا کرنا“ قانون ضابطہ کا کام نہیں ہے، بلکہ قانون اصلی (Substantive Law) کا کام ہوتا ہے، جب کہ ان حقوق کو عدالت کے ذریعے ثابت اور نافذ کرانے کا طریق کار مقرر کرنا قانون ضابطہ (Procedural Law) کا کام ہے، بالفاظ دیگر حقوق کا وجود میں آنا اور باقی رہنا قانون اصلی سے معلوم ہوتا ہے اور عدالت کے ذریعے اس کا ثابت ہونا قانون ضابطہ کے ذریعے ہوتا ہے۔

لہذا اگر ایک حق کے بارے میں یہ بات طے ہو کہ وہ کسی قانون اصلی (Substantive Law) کے ذریعے وجود میں آچکا ہے، اور مسئلہ صرف اسے عدالت میں ثابت کرنے کا ہو تو اس صورت میں میعاد سماعت (Limitation) یقیناً ضابطے (Procedural) کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی حق کے وجود (Existence) میں آنے یا باقی (Continuance) رہنے ہی کے لیے

کوئی مدت نامگزیر ہو تو جو قانون اس مدت کا تعین کرے وہ ضابطے کا قانون نہیں، بلکہ اصلی (Substantive) قانون ہے۔

”مثال کے طور پر اگر کسی قانون میں قرض کی وصولی کے لیے مقدمہ دائر کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت تین سال مقرر کی جائے تو یہ ضابطے کا قانون ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تین سال کے بعد قرض وصول کرنے کا حق ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تین سال کے بعد اسے عدالت کے ذریعے ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، لیکن اگر کوئی قانون یہ کہے کہ جو شخص تین سال تک اپنی غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا ثبوت عدالت میں فراہم نہیں کرے گا، وہ زمین کی ملکیت سے محروم ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اسے ضابطے کا قانون نہیں، بلکہ اصلی قانون کہا جائے گا۔“

۷۔ اس سچے تے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون میعاد سماعت (Limitation Act) کی دفعہ ۲۸ پر مقرر کرنا ہو گا جس کو اپیل کنندہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، دفعہ ۲۸ کے الفاظ یہ ہیں

”At the determination of the period here by limited to any person for instituting a suit for possession of any property his right to such property shall be extinguished“

”کسی جائیداد کا قبضہ حاصل کرنے سے کسی شخص کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کی جو مدت اس ایکٹ میں مقرر کی گئی ہے، اس کے اختتام پر اس جائیداد پر ایسے شخص کا حق ختم ہو جائے گا۔“

۸۔ یہ دفعہ واضح الفاظ میں متعلقہ شخص کا اصلی حق (Substantive Right) سلب کر رہی ہے، اس دفعہ کی رو سے میعاد سماعت گزرنے پر صرف اتنا نہیں ہوتا کہ متعلقہ شخص کی طرف سے عدالتی چارہ جوئی کا راستہ بند ہو جائے، بلکہ قانون اس کی ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو شخص اس جائیداد پر ناجائز طور پر قابض رہا ہے، اس مدت کے گزرنے کے بعد اس کو قانوناً ملکیت کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس دفعہ کی تشریح کرتے ہوئے مختلف عدالتی فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ:

”The extinguishment of the title of the rightful owner will operate to give a good title to the wrongdoer“

(1) AIR 1942.P.C.64=69 Ind. App. 137=1 LR1942 Kar.(P.C) etc. as quoted by Shaukat Mahmood, Limitation Act, p 301.

” (اس دفعہ کے تحت) ایک جائز اور برحق مالک کے ملکیتی حقوق ختم ہونے کا عمل اس طرح تکمیل پاتا ہے کہ اس سے ایک غلط کارفرض کو باقاعدہ ملکیتی حق مل جاتا ہے۔“

۹۔ اس تشریح سے واضح ہے کہ قانون میعاد ساعت کی دفعہ ۲۸ صرف چارہ کار حاصل کرنے کا طریق کار متعین نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک شخص کا حق ختم کر کے دوسرے شخص کا حق ثابت کر رہی ہے، لہذا جو معیار سید کمال شاہ کے مقدمے کے فیصلے میں طے کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ دفعہ قانون ضابطہ (Procedural Law) کا نہیں۔ بلکہ قانون اصلی (Substantive Law) کا حصہ ہے، لہذا قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا اس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔

۱۰۔ اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ مقدمات کی ساعت کے لیے قانون کی طرف سے کوئی مدت مقرر کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدت کے بعد عدالتیں کسی مقدمے کو سننے سے انکار کر دیں گی، لیکن اس انکار کا اثر فریقین کے اصلی حقوق (Substantive Law) پر کچھ نہیں پڑے گا، تو شخص یہ ایک ضابطے (Procedure) کی بات ہونے کی وجہ سے اس عدالت کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں تھی، اور خود شرعی اعتبار سے بھی اس پر کوئی بڑا اعتراض مشکل تھا، کیونکہ عدالتیں اس شخص کی مدد کر سکتی ہیں جو مناسب وقت پر چارہ کار حاصل کرنے کے لیے ان سے رجوع کرے، اگر لوگوں کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ سینکڑوں سال پرانے تنازعات کو جب چاہیں زندہ کر کے عدالت میں پہنچ جایا کریں، تو اس سے لامحدود مقدمہ بازی کا دروازہ کھل جائے گا، اور عدالتوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ایسے پرانے جھگڑوں کو نمٹانا تقریباً ناممکن ہو گا، بلکہ اس سے فوری اور حقیقی تنازعات کے تصفیے میں بھی سخت رکاوٹ پڑے گی، اسی لیے مختلف اسلامی حکومتوں میں بھی مقدمات کی ساعت کے لیے مختلف مدتیں مقرر کی جاتی رہی ہیں، علامہ شائے ٹرس اللائٹ سرخسیؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تینتیس سال تک مقدمہ دائر نہ کرے تو اس مدت کے بعد اس کا دعویٰ قابل سماعت نہیں رہے گا، (رد المحتار ص ۴۲۲ ج ۵ مطبوعہ کراچی) ٹرس اللائٹ سرخسیؒ خلافت عباسیہ کے زمانے کے ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں بھی میعاد ساعت کا تصور موجود تھا۔

۱۱۔ بعد میں حنفی فقہاء نے چھتیس سال کی میعاد سماعت مقرر کی جس کے بعد کوئی دعویٰ قابل سماعت نہیں رہتا، (رد المحتار، حوالہ بالا) پھر ترکی خلافت کے زمانے میں پندرہ سال کی میعاد مقرر کی گئی، اور یہ حکم دیا گیا کہ وقف اور میراث کے مقدمات کے علاوہ کوئی بھی مقدمہ اپنا دعویٰ قائم ہونے کے پندرہ سال بعد نہیں سنا جائیگا، نیز تاریخ خلافت کے آخری دور میں جب شریعت کا دیوانی قانون ”مجلہ“ کے نام سے مدون کیا گیا تو اس کی دفعات نمبر ۱۶۶۰، ۱۶۶۱ اور ۱۶۶۲ میں عام مقدمات کے لیے پندرہ سال اور وقف کے مقدمات کے لیے چھتیس سال کی میعاد مقرر کی گئی.... اور اس کے بعد کی دفعات میں اس معیار کو شمار کرنے کے لیے تفصیلی قواعد وضع کیے گئے۔

۱۲۔ ان مدعوں کے تعین پر قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے کوئی قبل ذکر اعتراض نہیں ہوا، بلکہ جب خلافت عثمانیہ میں پندرہ سال کی مدت مقرر کی گئی تو علامہ شامیؒ نے نقل کیا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چاروں مکاتب فکر نے یہی فتویٰ دیا کہ اس مدت کے بعد کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ (شامی ج ۵ ص ۴۱۹)

۱۳۔ مختلف مقدمات میں مدتوں کی مقدار پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ کس مقدمے میں کتنی مدت مناسب اور کتنی غیر مناسب ہے، لیکن جہاں تک اس اصول کا تعلق ہے کہ مقدمات کی سماعت کے لیے کوئی مدت مقرر ہوئی ہے، یہ اصول بالکل درست اور غیر متنازع ہے، جس پر شرعی نقطہ نظر سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

۱۴۔ مگر ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میعاد سماعت کا یہ تعین اسی وقت جائز اور درست ہے جب عدالت کی عملی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے اس کا مقصد صرف اتنا ہو کہ اس مدت کے بعد عدالتوں میں کوئی دعویٰ قبل سماعت نہیں ہوگا، اور اس سے فریقین کے واقعی حقوق اور ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہ پڑے، چنانچہ جن فقہاء اسلام یا اسلامی حکومتوں نے مقدمات کی سماعت کے لیے کوئی میعاد مقرر کیا، انھوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میعاد مقرر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدت دراز گزرنے کے بعد مقدمات میں مکروفریب، جعل سازی اور جھوٹی گواہیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے، اگر عدالتیں ایسے مقدمات کی سماعت شروع کر دیں تو بے شمار ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر اس اصول کے تحت عدالت نے کسی حق کا تحفیہ کرنے سے انکار دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق موجود نہیں رہا، بلکہ وہ حق اس انکار کے باوجود باقی ہے۔ درحقیقت اس کے ذمے حق ہے، اس پر شرعاً اور اخلاقاً فرض ہے کہ وہ اسے حقدار تک پہنچائے، خواہ اسے یہ بل زمانہ گزر چکا ہو، اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو عدالت خواہ اسے کچھ نہ کہے لیکن وہ سخت گناہگار ہوگا

۱۵۔ اس کے برخلاف زیر نظر قانون میعاد سامت (Limitation Act) کی دفعہ ۲۸ صراحتاً یہ قرار دے رہی ہے کہ غیر منقولہ جائیداد پر قبضہ کے معاملات میں اگر اصل مالک مقررہ مدت میں دعویٰ نہ کرے تو وہ صرف عدالتی چارہ جوئی ہی سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ملکیتی حقوق سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اگر کسی غاصب نے اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو اس مدت کے گزرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کا قبضہ جائز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی مقبوضہ جائیداد کا برحق مالک بن جاتا ہے، اوپر میں ان عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے چکا ہوں، جن میں کہا گیا ہے کہ اس طرح قبضہ مخالفانہ (Adverse Possession) کے ذریعے ایک غلط کار شخص کو باقاعدہ ملکیتی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اس طرح ایسے غاصب شخص کو جو باقاعدہ ملکیتی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں ان کی تشریح شوکت محمود نے کمیشن ایکٹ کی دفعہ ۲۸ کی شرح میں مختلف عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اس طرح کی ہے

A Person acquiring a title by the operation can maintain a suit for:

(a) A declaration of his title.

(b) Possession of the property if he is dispossessed of it.

(pages 301,302) یعنی مدت گزرنے کے بعد ایک غاصب عدالت سے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کرا سکتا ہے کہ وہ اپنی مقبوضہ جائیداد کا برحق مالک ہے، نیز اگر کسی وجہ سے اس جائیداد پر سے اس کا قبضہ ختم ہو جائے تو عدالت کے ذریعے اپنے اس قبضے کو بحال بھی کرا سکتا ہے۔

۱۶۔ اس دفعہ کے یہ احکام واقعہ قرآن و سنت کے ان احکام سے متصادم ہیں جن میں وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کا مال، خواہ وہ منقولہ جائیداد ہو، یا غیر منقولہ، اس کی رضامندی، بلکہ خوش دلی کے بغیر بھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کے یہ احکام ہم نے قزلباش وقف بنام لینڈ کیشنر پنجاب کے مقدمے میں اپنے فیصلے (پی ایل ڈی ۱۹۹۰ء سپریم کورٹ ۱۸۶) کے پیرا گراف نمبر ۶۰ سے ۸۵ تک تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ لیکن ان میں چند بہاں ذکر کیے جاتے ہیں:

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا أَهْلًا بِأَمْوَالِكُمْ تَسْكُبُ بِهَا لِأَنْفُسِكُمْ لِيُكْفَرُوا بِهَا فَيَكُونُوا مِمَّنْ
أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْأَيْمَانِهِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، اور ان کو احکام کے پاس اس

غرض سے مت لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے طریقے پر کھاؤ، جب کہ تمہیں علم بھی ہو“ (سورۃ البقرۃ ۱۸۸.۳)

۱۷۔ لوگوں کی جائز ملکیت کے احترام کی تاکید اور اس پر دست اندازی کی مذمت قرآن کریم نے اور بھی کئی آیتوں میں فرمائی ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو، سورۃ النساء ۲۹-۳۰، و ۱۶۱ والتوبن ۳۳-۹ الانعام ۵۲-۶ اور بنی اسرائیل ۳۳.۱۷ اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”لا یحل الا مری من مال اخیه الا ما طابت به نفسه“
کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہے سوائے اس کے جو وہ خوش دلی سے دے دے۔^(۱)

نیز ارشاد ہے:

”المسلم علی المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه“
مسلمان مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اور اس کا مال بھی^(۲)
۱۸۔ اور خاص طور پر زمین غصب کرنے کے سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے:
”من غصب اجل ارضا ظلمنا لقی الله وهو عليه غضبان“
جو شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی زمین ظلماً چھین لے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے^(۳)
نیز ارشاد ہے:

”من احدث من الارض شیئاً بعیر حقہ حسم به يوم القيامة لى سيع ارضین“
جو شخص زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق لے لے، اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسیا جائے گا^(۴)

۱۹۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح طور پر خاص طور سے قبضہ مخالفانہ (Adverse Possession) کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے یہ اصول بیان فرمادیا:

”من احیا ارضاً میتة فھی له، ولیس لعرق طالم حق“

(۱) مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷۱ بحوالہ مسند احمد، درجالہ ثقات

(۲) ایضاً، ج ۳ ص ۱۷۲ مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۱

(۳) مجمع البخاری، کتاب المقام، حدیث نمبر ۳۳۵

(۴) ایضاً، ج ۳ ص ۱۷۱ بحوالہ طبرانی

جو شخص کوئی مردار (غیر مملوک اور بنجر) زمین آباد کرے وہ اس کی ہے، لیکن دوسرے کی زمین میں ناجائز طور پر آباد کاری کرنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا“ (۱)

۲۰۔ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے یہ بات کسی ابہام کے بغیر ثابت ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہو۔ وہ مالک کی مرضی کے بغیر کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں پاسکتا، اور اس کو حقیقی ملکیت کا تقدس کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، خواہ اس ناجائز قبضے پر کتنی طویل مدت کیوں نہ گزر گئی ہو، چنانچہ قرآن و سنت کے انہی ارشادات کی بنا پر فقہاء کرام نے یہ قاعدہ وضع کیا ہے کہ:

”الحق لا یسقط بتقادم“

حق زمانے کے پرانے ہونے سے ساقط نہیں ہوتا (۲)

۲۱۔ اور اگرچہ دعوے کی سماعت کے لیے مختلف مدتیں خود فقہاء کرام نے بھی مقرر فرمائی ہیں، جس کی تفصیل میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، لیکن ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی واضح فرمادیا ہے کہ اس میعاد کے گزرنے سے عدالتی چارہ جوئی کا راستہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن کسی حقدار کا اصل حق ختم نہیں ہوتا، علامہ خالد اتاسیؒ میعاد سماعت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قال فی الشقیح وعبہ: ولیس هذا مسباً علی بطلان الحق فی دلت، و

اسما مجرد مع للقصة من سماع الدعوى قطعاً للزور و الحیل مع بقاء

الحق لصاحبه فی الاخرة، حتی لو قربہ الخصم یلزمه“

”تنقیح“ وغیرہ میں کہا گیا ہے کہ میعاد سماعت کا یہ تعین اس بنیاد پر نہیں کیا گیا کہ اس

مدت کے گزرنے سے حق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ

قاضیوں کو دعوے کی سماعت سے روک دیا گیا ہے، تاکہ جلسازی اور مکرو فریب کا

سد باب ہو سکے، لیکن آخرت کے لحاظ سے حق حقدار ہی کا رہتا ہے، یہاں تک کہ

اگر مدعا علیہ اقرار کر لے تو اس پر حق کی ادائیگی لازم ہو جائے گی“ (رد المحتار ص

۴۲۲ ج ۵ مطبوعہ کراچی)

۲۲۔ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں مخالفانہ قبضے (Adverse Possession) کے

جواز پر ایک حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

(۱) تخلیص ابی داؤد للحدیث ج ۳ ص ۲۶۵، حدیث نمبر ۲۱۳۹، ترمذی کتاب الاحکام، حدیث نمبر ۱۳۷۸

(۲) الاشباہ والنظائر

”عن احتراز ارضاً عشر سنین فہی لہ“

”جو شخص کسی زمین پر دس سال تک قابض رہے وہ اس کی ہے“

(المدونہ لابا مالک ج ۵ ص ۱۹۲)

گرامی قدر مکرم جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں تحقیق کی ہے کہ اس روایت کا سارا دار و مدار عبدالجبار بن عمر اہلی پر ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے آئمہ حدیث کی شدید جرح نقل کی ہے، اور اسے ناقابل اعتبار قرار دیا ہے (ملاحظہ ہو، تہذیب التہذیب ج ۶ ص ۱۰۳، ۱۰۴) اس کے علاوہ یہ حدیث زید بن اسلم سے مرسل مروی ہے اور ایک ضعیف اور مرسل حدیث قرآن و سنت کے ان ارشادات کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں۔

۲۰۔ اس کے علاوہ اگر اس حدیث کی صحت کسی قابل اعتماد طریقے سے ثابت ہو بھی جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس حدیث سے قبضہ مخالفانہ کا جواز ثابت ہوتا ہے اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دس سال سے کسی زمین پر قابض چلا آتا ہو تو مفروضہ (Presumption) اس کے یہ سن یہی ہوگا کہ وہ دس سال اس زمین کا مالک ہے، لہذا اگر وہ اس زمین کو اپنی زمین سمجھتا اور قرار دیتا ہو اپنی ملکیت کا بارشوبہ (Onus of proof) اس پر نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص اس زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ دے وہ بارہوت اس پر ہوگا، اور اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ زمین میری ہے، اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بھی دس سال بعد حقیقی مالک بن جائے گا۔ مشہور مکی فقیہ علامہ ابن فروحؒ اس روایت کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ اس روایت کا خشیہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جو زمین دوسرے سے خرید کر یا ہبہ کے ذریعے یا کسی اور جائز طریقے پر حاصل کر لی اور اس پر طویل زمانے تک قبضہ بھی رکھا، تو قبضہ طویل ہو جانے کے بعد اس کو اپنے اصل سبب ملکیت (یعنی خریداری یا ہبہ وغیرہ) کے کاغذات اور اس کا ثبوت محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور طویل قبضہ بذات خود اس کے حق ملکیت کی علامت ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ناجائز قبضہ بھی طویل ہو جائے تو وہ بھی غاصب کو سند جواز دے دے گا۔ چنانچہ علامہ ابن فروحؒ اس بحث کو اس جملے پر ختم کرتے ہیں

”ولا تكون الحیارۃ فی افعال الضرر حیارۃ، بل لا یرید تقادم الضرر الا

طلماً و علواً“

(۱) تبصرہ الحکام، لابن فروح، ص ۲۵۵، مطبوعہ مکہ مکرمہ، ان کے پورے الفاظ یہ ہیں:

واما حیارۃ القادم الذی جاء فیہ الاثر من حیارۃ علی حصرہ مثبت

عشرین سنة فهو احق به منه فيما يهوره الناس من ارض، عصهم على بعض من اجل ان الحائل لا يـ
بالحيارة عن اصل الوثيقة التي
سب من شراء الوهبة ولا تكون الحيارة في افعال الضرر۔

کسی دوسرے کو نقصان پہنچ کر قبضہ کرنا (اس) قبضے میں داخل نہیں (جس کو ملکیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، بلکہ ضرر رسانی خواہ کتنی پرانی ہو جائے، زمانے کے گزرنے سے اس کے ظلم اور زیادتی ہونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

واضح رہے کہ علامہ ابن فرحونؒ فقہی مسلک کے اعتبار سے مالکی ہیں، لہذا بعض حضرات نے مالکی فقہاء کی طرف سے جو بات منسوب کی ہے کہ وہ قبضہ مخالفانہ کو ملکیت کا سبب قرار دیتے ہیں، وہ بظاہر درست معلوم نہیں ہوتی۔

۲۴۔ فاضل فیذیل شریعت کوڑٹ کے فیصلے میں ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے مردہ زمین پر پتھر لگانے والے کو تین سال کے بعد زمین کا حقدار قرار نہیں دیا۔ لیکن یہ حدیث بھی زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، دراصل اس کا تعلق اس خبر زمین سے ہے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، آنحضرت ﷺ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص ایسی خبر زمین کو آباد کرے گا، وہ اس کا مالک بن جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگا دی تھی کہ ملکیت کے حقوق حاصل کرنے کے لیے زمین کو واقعہ آباد کرنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص زمین کے گرد پتھر لگا دے، مگر زمین کو آباد نہ کرے تو اس کو ملکیت کا حق حاصل نہیں ہوتا، ہاں! تین سال تک اس کو آباد کاری کا ترجیحی حق رہے گا، اور اگر وہ تین سال میں زمین آباد نہ کر سکا، تو اس کا یہ ترجیحی حق بھی ختم ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اس حدیث سے کسی دوسرے کی ملکیت پر مخالفانہ قبضے کا کوئی جواز ثابت نہیں ہوتا۔

۲۵۔ اسی طرح وفاق شرعی عدالت کے فیصلے میں ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کسی مقدمے کی سماعت کے لیے کوئی تاریخ یا وقت مقرر فرما دیتے، اور اس مقررہ وقت پر ایک فریق آ جاتا، اور دوسرا فریق نہ آتا تو آپؐ اس شخص کے حق میں فیصلہ فرما دیتے جو مقررہ وقت پر حاضر ہو، اور اس شخص کی خلاف فیصلہ فرماتے جو مقررہ وقت پر نہیں پہنچا۔

۲۶۔ یہ حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہو بھی تو اس سے زیادہ سے زیادہ جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ فریقین میں سے کوئی اگر مقدمے کے وقت بغیر کسی عذر کے غیر حاضر ہو تو اس کے خلاف یکطرفہ (Ex Parte) فیصلہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اس سے قبضہ مخالفانہ (Adverse Possession) کے جواز پر استدلال ہرگز درست نہیں ہے۔

۲۸۔ اس کے علاوہ جو روایتیں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں بیان کی گئی ہیں، ان سے میعاد سماعت مقرر کرنے کے جواز پر تو استدلال ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی سے یہ اصول برآمد نہیں ہوتا کہ میعاد سماعت گزرنے کے بعد حقدار کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ناحق قابض کو جائز حق ملکیت حاصل ہو جاتا ہے۔

۲۸۔ بعض حضرات نے ”قبضہ مخالفانہ“ کے حق میں یہ دلیل بھی دی ہے کہ ایک شخص کا دس بارہ سال تک اپنی جائیداد کو دوسرے کے قبضے میں دیکھتے رہنا، اور اسکے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیے بغیر خاموش رہنا ایسا ”سکوت“ ہے جس سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد سے اس قابض کے حق میں دستبردار ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کی ملکیت ختم اور قابض کی ملکیت ثابت ہو گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ عام اصول وضع کر لینا کہ میعاد سماعت کے دوران مقدمہ دائر نہ کرنا جائیداد سے دستبرداری کے مترادف ہے، ہرگز صحیح نہیں، مقدمہ دائر نہ کرنے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، جن پر کوئی ایک حکم لگانا ممکن نہیں، بالخصوص ہمارے زمانے میں دیوانی مقدمات میں جتنا وقت، جتنا روپیہ اور جتنی محنت صرف ہوتی ہے، اس کے پیش نظر مقدمہ دائر کرنے سے اجتناب کو ہرگز دستبرداری سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، اس کے علاوہ ”سکوت“ کو کس حد تک رضامندی سمجھا جاسکتا ہے؟ اس مسئلے پر ہم سلطان خان بنام حکومت صوبہ سرحد (شریعت اپیل نمبر ۱۶-۱۹۸۳ء) کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں، وہاں یہ قرار دیا جا چکا ہے کہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر شریعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ

”لا ینسب فی مساکت قول“

جو شخص خاموش ہو، اس کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ اس قاعدے کے تحت ”الاشباہ والظاہر“ میں علامہ حمویؒ نے تفصیل کے ساتھ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی کو دیکھے کہ وہ اس کا مال فروخت کر رہا ہے، اور دیکھنے کے باوجود خاموش رہے، تو اس خاموشی سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے فروخت کرنے والا سے کو اپنا وکیل (Agent) بنادیا ہے، یا فروختگی کی اجازت دے دی ہے، (ملاحظہ ہو: الاشباہ والظاہر ج ۱ ص ۱۸۵ اور تعلیمی شرح ج ۵ ص ۲۰۳) لہذا مالک کے سکوت کو بھی ”قبضہ مخالفانہ“ کے حق میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۲۹۔ آخر میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب اسلامی فقہ کی رو سے مناسب میعاد سماعت مقرر کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، اور میعاد گزرنے کے بعد کوئی حقدار عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے اپنا حق بزدور عدالت وصول نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ اس کا حق ختم ہی ہو گیا، کیونکہ اس حق کو وصول کرنے کا کوئی راستہ اس کے پاس موجود نہیں رہا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ میعاد سماعت گزرنے

کے باوجود اس کا حق باقی ہے تو یہ محض ایک نظریاتی بات ہو کر رہ گئی جس کا علمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اس پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟

۳۰۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میعاد ساعت گزرنے کا اثر صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالتی چارہ جوئی کا دروازہ بند ہو گیا، ورنہ حقدار کا حق باقی رہتا ہے، تو اس سے متعدد اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کی اہمیت کو کسی طرح کم نہیں کہا جاسکتا۔

۳۱۔ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ میعاد ساعت گزرنے کے بعد بھی جو شخص کسی جائیداد پر ناجائز طور پر قابض ہے، وہ آخرت کے احکام سے سخت گناہ گار ہے، اور اس پر شرعاً داینا اور اخلاقاً واجب ہے کہ وہ یہ مقبوضہ جائیداد اصل مالک پر لوٹائے، اور دیکھنے والے بھی اس کے ساتھ غاصب ہی کا سا سلوک کریں گے۔

۳۲۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراف کر لے کہ وہ بارہ سال سے زائد مدت سے جس جائیداد پر قابض ہے، درحقیقت وہ اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ میعاد ساعت گزر جانے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کے اس اعتراف کی بنیاد پر شرعاً عدالت بھی جائیداد اس کے اصل مالک کو لوٹا سکتی ہے۔ جیسا کہ ”شرح المجملہ“ کی عبارت میں پیچھے گزرا ہے۔

۳۳۔ تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ میعاد ساعت گزرنے کے بعد عدالت تو ایسے مقدمات کو سننے سے انکار کر دے گی، لیکن اگر اصل مالک کسی اور طریقے، مثلاً ثالثی وغیرہ کے ذریعے اپنا حق وصول کرنا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ثالثی کا ایسا فیصلہ عدالت کے سامنے آئے تو عدالت ثالثی کے اس فیصلے کو نافذ کر سکتی ہے۔ (شرح المجملہ خالد اللاتسی ج ۵ ص ۱۶۹ دفعہ ۴)

۳۴۔ چوتھا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اصل مالک میعاد ساعت گزرنے کے بعد کسی طرح خود جائیداد پر قبضہ حاصل کر لے، اور غاصب کا قبضہ ختم ہو جائے تو شرعاً غاصب اس بنیاد پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ”مخالفانہ قبضے“ کی وجہ سے وہ مالک بن چکا تھا، جب کہ کمیٹیٹن ایکٹ کی رو سے وہ دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے ”مخالفانہ قبضے“ سے حاصل ہونے والی ملکیت کو بنیاد بنا سکتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اصل مالک یہ عذر داری پیش نہیں کر سکتا کہ اصل مالک وہ تھا۔ (دیکھیے: شوکت محمود کی شرح صفحہ ۷۹، آرٹیکل ۱۴۴، ج ۸ نمبر ۸۰)

۳۵۔ اس کے علاوہ بھی حق کے باقی رہنے کے بہت سے علمی نتائج نکل سکتے ہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عدالتی چارہ جوئی کا دروازہ بند ہونے کے بعد حق کا باقی رہنا بے فائدہ ہے، خود کمیٹیٹن

ایکٹ کی دفعہ ۲۸ کی رو سے صرف غیر منقولہ جائیداد ہی کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے جو میعاد مقرر ہے، اس کے گزرنے سے ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے، غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں کمیٹی نے ایکٹ بھی یہ نہیں کہتا کہ میعاد سماعت گزرنے کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہے، مثلاً اگر قرض کی وصولی کی میعاد گزر جائے تو قرض کی وصولی کا دعویٰ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے قرض خواہ کا حق ختم نہیں ہوتا، چنانچہ ایکٹ کی شرح میں شوکت محمود مختلف فیصلوں کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

Where in the case of immovable property a right to claim possession becomes time-barred, title to the property itself is extinguished by virtue of S.28. but in the case of movable property though the right to sue itself is extinguished. Yet the title does not cease to exist---similarly, a debt does not cease to be due because it cannot be recovered after the expiration of the period of limitation provided for instituting a suit for its recovery. In all personal actions, the right subsists, although the remedy is no longer available."

(Shaukat Mahmood, p-301, S.28)

”غیر منقولہ جائیداد کے مقدمات میں جب قبضہ پانے کا دعویٰ بیرون میعاد ہو جائے تو دفعہ ۲۸ کی رو سے جائیداد پر ملکیتی حقوق ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن منقولہ جائیداد کے مقدمات میں اگرچہ مقدمہ دائر کرنے کا حق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ملکیتی حق کا وجود ختم نہیں ہوتا۔۔۔ اسی طرح قرض کی وصولی کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے جو میعاد مقرر کی گئی ہے، اس کے گزرنے کے بعد محض اس وجہ سے کہ اس کو بزور عدالت وصول نہیں کیا جاسکتا، قرض کے واجب الادا ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوتی، تمام ذاتی معاملات میں اگرچہ قانونی چارہ کار ختم ہو جاتا ہے، لیکن حق بہر حال باقی رہتا ہے۔“

۳۶۔ خلاصہ یہ ہے کہ کمیٹی نے ایکٹ کی دفعہ ۲۸ نے غیر منقولہ جائیداد کے قبضہ کو منقولہ جائیداد اور دوسرے مقدمات سے الگ کر کے اس میں عدالتی چارہ جوئی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح

حق ہی ختم کر دیا ہے، وہ قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے، قرآن و سنت کے احکام کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح منقولہ جائیداد اور قرضوں میں میعاد سماعت گزرنے کے بعد بھی حق بذات خود باقی رہتا ہے، اسی طرح غیر منقولہ جائیداد میں بھی یہ حق باقی رہنا ضروری ہے، اور مخالفانہ قبضہ (Adverse Possession) کے ذریعے جائز ملکیت کے حصول کا جو تصور اس دفعہ میں دیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے احکام کے قطعی خلاف ہے۔

۳۷۔ اہل کنندہ نے کمیشن ایکٹ کے پہلے شیڈول میں آرٹیکل ۱۴۴ کو بھی دفعہ ۲۸ کے ساتھ چیلنج کیا ہے، اور اس کو بھی قرآن و سنت سے متصادم قرار دینے کی درخواست کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیڈول کا آرٹیکل ۱۴۴ درحقیقت قبضہ کی واپسی سے متعلق مقدمات کے لے بارہ سال کی میعاد سماعت اور اس معیار کا نقطہ آغاز بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس میں بذات خود قبضہ مخالفانہ کے ذریعے مالک کے حق کے خاتمے یا ناجائز قابض کی ملکیت ثابت ہو جانے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، یہ آرٹیکل درحقیقت اس وقت قرآن و سنت کے احکام کے خلاف نتائج پیدا کرتا ہے جب اسے ایکٹ کی دفعہ ۲۸ کی روشنی میں پڑھا جائے، لیکن اگر دفعہ ۲۸ ایکٹ میں موجود نہ ہو تو آرٹیکل محض سادہ میعاد سماعت کے بیان پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں یہ قرار دے چکا ہوں کہ وہ اس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے، لہذا اگر دفعہ ۲۸ قانون کا حصہ نہ رہے، تو پھر آرٹیکل ۱۴۴ کے باقی رہنے سے محض اس آرٹیکل کی بنیاد پر قبضہ مخالفانہ (Adverse Possession) کے ذریعے ملکیت کا حصول اور اصل مالک کی ملکیت کا خاتمہ ممکن نہیں رہے گا، لہذا دفعہ ۲۸ کے قرآن و سنت سے متصادم اور بے اثر قرار پا جانے کے بعد پہلے شیڈول کے آرٹیکل ۱۴۴ کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دینے کی کوئی ضرورت میرے نزدیک باقی نہیں رہتی۔

اس پوری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ اہل منکور کرتے ہوئے کمیشن ایکٹ کی دفعہ ۲۸ کو قرآن و سنت کے احکام سے متصادم قرار دیتا ہوں، یہ فیصلہ مورخہ ۳۱۔ اگست ۱۹۹۱ء کو مؤثر ہوگا، جس کے ساتھ کمیشن ایکٹ کی دفعہ ۲۸ بے اثر ہو جائے گی، اور قانون کے طور پر باقی نہیں رہے گی۔

ORDER OF THE COURT

For reasons recorded in two separate judgments, the court is unanimous holding that section 28 of the Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) is agnant to the Injunctions of Islam

in so far as it provides for extinguishment of right in the property at the determination of the period prescribed for suing a suit for possession of the said property. It is further held that this session shall take effect from 31st of August, 1991 and on this date section 28 a said shall also cease to have effect.

ارضی ”شاملات“ کی شرعی حیثیت

صوبہ سرحد کے بہت سے علاقوں میں کافی عرصہ سے لوگوں نے اپنی ذاتی زمین کے علاوہ آس پاس کی کچھ زمین بھی ملکیت کے بغیر اپنے قبضے میں کر رکھی ہے، جس کو ”شاملات“ کہا جاتا ہے، اب سوال یہ تھا کہ ان ”شاملات“ سے کس حد تک گاؤں والے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی شریعت لکھنیت بینچ میں اپیل دائر ہوئی، اور جس برجناب جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے تفصیلی فیصلہ تحریر فرمایا جو پیش خدمت ہے.... ادارہ

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی

۱۔ اپیل کنندہ حاجی قدرت علی نے دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳- ڈی (۱) کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ میں ضلع ماہسہرہ کے ایک گاؤں موضع بھوبہ کے ”واجب العرض“ کسی گاؤں کے رسم و رواج اور اسکی اراضی کے استعمال وغیرہ سے متعلق قواعد کی ایک دستاویز ہوتی ہے) اس واجب العرض میں گاؤں کے ”شاملات“ سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں متعدد قواعد درج ہیں، جنگلی رو سے ”شاملات“ کی تقسیم اور ان کا ”مالکانہ“ وصول کرنے کا حق صرف ”مالکان دیہہ“ کو حاصل ہے، اور گاؤں کے دوسرے مالکان اراضی اور کاشتکاروں کو ”شاملات“ کے ان فوائد سے محروم کر دیا گیا ہے، ان اندراجات کی مکمل تفصیل انشاء اللہ آگے ذکر کی جائے گی۔

۲۔ پہلے بار فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپیل کنندہ کی درخواست اس بنا پر مسترد کر دی تھی کہ اس ”واجب العرض“ کے اندراجات کو سالہا سال گزر چکے ہیں اور اس دوران اپیل کنندہ نے ان کو کسی بھی مرحلے پر چیلنج نہیں کیا، اس لیے اس کا یہ سکوت ”خاموشی ان اندراجات پر کی رضامندی کی علامت ہے، اور اب اسے ان اندراجات کو چیلنج کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس

فیصلے کے خلاف اس نے اس عدالت میں اپیل دائر کی اور اپیل کا تصفیہ کرتے ہوئے اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اپیل کنندہ کی درخواست آئین کی دفعہ ۲۰۳-ڈی کے تحت دائر کی گئی ہے، اور اس دفعہ کے تحت دائر ہونے والی درخواستوں کو ”سکوت“ کی بنیاد پر مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں نہ تو اس پہلو سے نتیجہ خیز بحث کی تھی کہ آیا ”واجب العرض“ کے اندر اجات ایسے ”قانون“ کی تعریف میں آتے ہیں جسے فیڈرل شریعت کورٹ میں آئین کی دفعہ ۲۰۳-ڈی کے تحت چیلنج کیا جاسکتا ہے؟ اور نہ اس پہلو سے کوئی حتمی فیصلہ دیا تھا کہ ”واجب العرض“ کے یہ اندراجات واقعہ قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہیں یا نہیں؟ اس لیے اس عدالت نے یہ مقدمہ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کو ریمائنڈ کر دیا، تاکہ وہ ان دفعات پر اپنا حتمی فیصلہ دے۔

۳۔ ریمائنڈ کے بعد فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۸۸ء میں ان دونوں نکتوں پر تفصیلی بحث کی، اور اول تو یہ قرار دیا کہ ”واجب العرض“ کے یہ اندراجات دراصل گاؤں کے ایسے رسم و رواج کا ریکارڈ ہیں جو قانون کی قوت رکھتا ہے، اس لیے یہ اس ”قانون“ کی تعریف میں داخل ہے جسے آئین کی دفعہ ۲۰۳-ڈی (۱) کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ لیکن دوسری طرف فیڈرل شریعت کورٹ نے ”واجب العرض“ کے زیر بحث اندراجات کے بارے میں یہ بھی فیصلہ دیدیا کہ یہ اندراجات قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہیں ہیں اور اس طرح اپیل کنندہ کی درخواست دوبارہ مسترد کر دی۔ اب اپیل کنندہ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف یہ ڈائرکٹ اپیل دائر کی ہے۔

۵۔ اس اپیل میں ”ارضی شملت“ کی شرعی حیثیت اور ان سے فائدہ اٹھانے کے حقوق کا جو اہم مسئلہ زیر بحث ہے، انکی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہو گا کہ موضع مجبورہ کے ”واجب العرض“ کے جن اندراجات کو اس اپیل میں چیلنج کیا گیا ہے، آیا ان اندراجات کا جائزہ لینا اس عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں؟

۱۔ اس تحقیق کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ یا اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت کرتے ہوئے اس عدالت کی شریعت اپیلیٹ بینچ، آئین کی دفعہ ۲۰۳-ڈی کے تحت صرف کسی ”قانون“ کی تعریف کرتے ہوئے اس میں ایسے رسم و رواج کو اسلامی احکام کے خلاف پائے تو وہ اس کو بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یا اس عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے۔

۷۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آیا ”واجب العرض“ کے یہ اندراجات ”قانون“ کی اس تعریف پر پورے

اترتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر یہ ”قانون“ کی اس تعریف میں داخل نہ ہوں تو ان کے اسلام کے مطابق یا مخالف ہونے کا فیصلہ اس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہوگا۔ چنانچہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ”واجب العرض“ کیا چیز ہے؟ اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟

۸۔ ”واجب العرض“ درحقیقت ایک دستاویز ہوتی ہے جس میں کسی گاؤں یا دیہہ کے باشندوں کے حقوق اور ذمہ داریوں ”واجب العرض“ میں درج ہوتی ہیں، اگر گاؤں کے باشندوں کے درمیان ان کے بارے میں کوئی نزاع پیدا ہو تو یہ دستاویز اس کے تصفیہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مختلف دیہات کے لیے یہ دستاویزات عموماً اس وقت تیار کی گئیں جب انگریزوں کے زمانے میں اراضی کا بندوبست (Settlement) عمل میں آیا، اور مثل حقیقت (Record of Rights) تیار کیے گئے۔

۹۔ ”واجب العرض“ کی قانونی حیثیت کے بارے میں بحث کے دوران ہمارے سامنے دو نقطہ نظر پیش کیے گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ دستاویز درحقیقت علاقے کے رسم و رواج کا ریکارڈ ہوتا ہے، لہذا اس کے اندراجات ایسے رسم و رواج کی تعریف میں داخل ہیں جو قانون کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ عدالت ان کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ”واجب العرض“ درحقیقت گاؤں کے باشندوں کا ایک باہمی معاہدہ ہوتا ہے جسے تحریری صورت میں قلمبند کر لیا جاتا ہے، لہذا اسکو ”قانون“ نہیں کہا جاسکتا، اور آئین کی دفعہ ۲۰۳۔ ڈی کے تحت اس کو اس عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۱۰۔ میں متعلقہ مواد کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ”واجب العرض“ بنیادی طور پر ایسے رسم و رواج کا ریکارڈ ہے جو متعلقہ علاقے میں قانونی قوت کا حامل ہوتا ہے، لہذا جو رسم و رواج واجب العرض میں درج ہو وہ آئین کی دفعہ ۲۰۳۔ ڈی کے فضاء کے مطابق ”قانون“ کی تعریف میں داخل ہے، اور اسے فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جاسکتا ہے، انڈیا کے نظام اراضی پر اپنی مفصل کتاب میں بیڈن پاول نے ”واجب العرض“ کا تعارف یوں کر لیا ہے۔

"This is the village of administration paper; it contains a specification of village customs, rules of management and every thing effecting the government of the estate, the distribution of profits, irrigation, and rights in the waste." (1)

یعنی یہ گاؤں کی انتظامی دستاویز ہوتی ہے۔ انہیں گاؤں کے رسم و رواج کا تعین ہوتا ہے، اور ان کے انتظام کے قواعد اور وہ تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اراضی کے انتظام، منافع کی تقسیم، آبپاشی اور غیر زمینوں میں حقوق پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔“

جے۔ ایم ڈوئی (J-M DOUIE) نے بندوبست اراضی پر اپنی مشہور کتاب "SETTLEMENT MANUAL" میں "واجب العرض" کا تعارف اس طرح کرایا ہے۔

"The Wajib-ul-Arz, or village administration paper, should be a record of existing customs regarding rights and liabilities in the estate."

یعنی: "واجب العرض" یا گاؤں کی انتظامی دستاویز کو قطعاً اراضی کے اندر حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں پائے جانے والے رواج کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے۔“

نیز ڈوئی نے برائڈ تھ کی سیٹلمینٹ رپورٹ سے واجب العرض کے بارے میں یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے۔

"The paper declaring the customs and containing the Code of Rules for the future managements of the manor (Called now the administration paper) is always considered a most important documents"(1)

"وہ دستاویز جو رسم و رواج کا اعلان کرتی اور اراضی دیہہ کے آئندہ انتظام کے بارے میں قواعد کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہے (اور آجکل انتظامی دستاویز کہلاتی ہے) اسے ہمیشہ سے ایک انتہائی اہم دستاویز سمجھا گیا ہے۔“

۱۔ "واجب العرض" کے اس دستاویز کو مرتب کرنے کے لیے اصول و قواعد بھی سیٹلمینٹ مینوں کے ضمیمہ نمبر ۳ (ای) میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اس ضمیمہ میں "واجب العرض" کے زیر عنوان کہا گیا ہے (۲)۔

"The state of the customs respecting rights and liabilities on the estates shall be in narrative form; it shall be as brief as the

(1) DOUIE'S settlement manual paras 2, 295, 296, 6th Ed 1982

p.181, 182.

(۲) Ibid P,37, APP,3(E)

nature of the subject admits, and shall not be argumentative, but shall be confined to a simple statement of the customs which are ascertained to exist. The statement shall be divided into paragraphs numbered consecutively, each paragraph describing as nearly as may be separate custom".

یعنی "اراضی دیہہ سے متعلق حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں رسوم و رواج کا یہ اعلان بیانیہ انداز میں مرتب ہو گا، اور یہ اپنے موضوع کی مناسبت سے حتی الامکان مختصر ہو گا۔ اور اس میں دلائل ذکر نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ صرف ان رسوم و رواج کے بیان کی حد تک محدود ہو گا جن کے موجود ہونے کا یقین کر لیا گیا ہو، اس بیان کو مختصر پیرا گرافوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن پر بالترتیب نمبر لگے ہوں گے، اور قریب قریب ہر پیرا گراف میں ایک مستقل رواج کا بیان کیا جائے گا۔"

اس کے بعد وہ موضوعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جن سے متعلق رسوم و رواج کا اندراج "واجب العرض" میں کیا جائے گا۔ یہ تمام امور رسم و رواج سے متعلق ہیں۔

۱۲۔ "واجب العرض" کا تعلق رسم و رواج سے اس قدر گہرا تھا کہ بعد میں "واجب العرض" کا نام ریونو ایکٹ ۱۹۶۷ء کی دفعہ ۳۹ ذیل (۲) شق (بی) میں واجب العرض کو (Statement of Customs) کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، ویسٹ پاکستان ریونیو رولز ۱۹۵۹ء کے ضمیمہ (اے) (فامر نمبر ۳۶ میں واجب العرض کا جو نمونہ دیا گیا ہے اس میں بھی اسے (Statement of Customs) سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس میں ان امور کی تفصیل بتائی گئی ہے جن کے بارے میں علاقے کے رواج اس میں درج کیے جائیں گے۔

۱۳۔ ان تمام اقتباسات سے یہ بات واضح ہے کہ "واجب العرض" کے تیار کرنے کا اصل مقصد ہی اہل دیہہ کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں رواج کا ریکارڈ محفوظ کرنا تھا، البتہ یہ درست ہے کہ بعض علاقوں میں ایسے "واجب العرض" بھی موجود ہیں آئے جن میں صرف علاقے کے رواج بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ بعض ایسی باتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں جو رواج کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ یا تو اہل دیہہ کے باہمی معاہدات تھے، یا کسی سرکاری افسر کا کوئی حکم تھا ایسے معاہدات اور احکام کو یقینی طور پر رواج کا حصہ نہیں کہا جاسکتا، چنانچہ جب بعض اس قسم کے اندراجات عدالتوں کے سامنے آئے تو انہوں نے ان کو رواج کا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ (مثلاً ملاحظہ ہو: آیا کل بنام شیر زمان،

بی ایل ڈی ۱۹۵۴ء بشاور ۶۹- ۷۱، و مسماۃ بھاگ بھری بنام بھاگن، بی ایل ڈی ۱۹۵۴ء لاہور، ۳۵۶-۳۶۰) لیکن اس حقیقت سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ ”واجب العرض“ دراصل علاقے کے رواج کاریکارڈ ہوتا ہے، لہذا اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ”واجب العرض“ کے بارے میں مفروضہ (PRESUMPTION) یہی ہوگا کہ وہ علاقے کے رواج کاریکارڈ ہے البتہ اگر کسی جگہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ فلاں اندراج میں رواج کا ذکر نہیں، کسی اور چیز کا ذکر ہے تو اس صورت میں اسے رواج قرار دینا ضروری نہیں۔

۱۴۔ زیر نظر مقدمے میں موضع بھوجہ کے واجب العرض کے جن اندراجات کو چیلنج کیا گیا ہے ان کے بارے میں ایسی کوئی شہادت ہمارے سامنے نہیں آئی جسکی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ وہ اس علاقے کے رواج کا حصہ نہیں تھیں، لہذا کسی مخالف دلیل کی غیر موجودگی میں انکو رواج کا حصہ ہی سمجھا جائیگا، بلکہ جو قواعد ان ”واجب العرض“ میں درج ہیں ان کے بارے میں دوسرے ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے کے رواج کا حصہ ہیں^(۱) جیسا کہ آگے تفصیل سے معلوم ہوگا۔

۱۵۔ اب ”واجب العرض“ کے اندراجات کو چیلنج کرنے کے دو مطالب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس اندراج کی صحت کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ جو بات ”واجب العرض“ میں درج ہے، درحقیقت وہ رواج کا حصہ نہیں ہے، اور اندراج کرنے والے نے غلط اندراج کر کے اسے رواج قرار دیا ہے، اس قسم کا چیلنج فیڈرل شریعت کورٹ یا اس عدالت کی شریعت لیسلٹ بیج میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ملک کی عام عدالتوں سے قانون کے مطابق رجوع کرنا ہوگا۔

۱۶۔ لیکن ”واجب العرض“ کے اندراجات کو چیلنج کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو رواج ”واجب العرض“ میں درج ہے، وہ قرآن و سنت کے احکام کے منافی ہے، اس حیثیت سے ”واجب العرض“ میں بیان کردہ رواج کو فیڈرل شریعت کورٹ یا اس عدالت کی شریعت لیسلٹ بیج میں چیلنج کیا جاسکتا ہے، اور اپیل کنندہ کا مقصد بھی یہی دوسرا ہے، یعنی وہ واجب العرض کے اندراجات کی صحت کو چیلنج کرنا نہیں چاہتا، بلکہ جو رواج اس واجب العرض میں درج ہیں، ان کو اسلامی احکام کے مخالف ہونے کی بناء پر چیلنج کرنا چاہتا ہے، لہذا اپیل کنندہ کے اس اعتراض کی سماعت اور اس کا تصفیہ یقیناً اس عدالت کے دائرہ اختیار میں داخل ہے۔

۱۷۔ اس ابتدائی مسئلے کے تصفیہ کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اپیل کنندہ نے موضع بھوجہ کے زیر نظر ”واجب العرض“ کی جن دفعات کو چیلنج کیا ہے، ان میں اس گاؤں کی ”ارضی

(۱) حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو: Rattign, a Digest of Customary Law, para 223, 224

شاملات“ سے فائدہ اٹھانے کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، اپیل کنندہ کو جن دفعات پر اعتراض ہے، وہ ”واجب العرض“ سے نقل کر کے ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

دفعہ نمبر ۱: ”قاعدہ تقسیم شاملات تقسیم رقبہ شاملات دیہہ کی حسب حصص جدی مندرجہ مثل ہندو بست کے ہوگی۔۔۔۔ حصہ داران اپنی اراضی کے متصل نو توڑ آئندہ بھی کر سکتے ہیں اور تا تقسیم ان سے کوئی معاملہ یا لگان نہیں لیا جائیگا، ذیل کاران اپنی اراضی کے متصل اگر شاملات رقبہ ہووے، تو ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر رقبہ نو توڑ کی بابت وہ غیر ذیل کار ہونگے۔ غیر ذیل کاران بھی اپنی اراضی کے متصل رقبہ نو توڑ کر سکتے ہیں، مگر اس رقبہ کا لگان اس مالک کو دیویں گے جس کے ماتحت وہ پہلے سے ہے، اور اپنی اراضی سے دور بلا قبض لگان نو توڑ نہیں کر سکتے۔

دفعہ نمبر ۳: ہمارے گاؤں میں آمدنی شاملات (۱) اور تو کوئی نہیں ہے، البتہ فیس درختان جس کو ”مالکانہ“ بولتے ہیں، محکمہ جنگل سے فروخت شدہ یا درو شدہ درختان پر ایک خاص شرح سے ملتا ہے، جو کہ ضلع سے تقسیم ہوتا ہے، اس رقم کی تفریق اول ہر ساطراف میں حصہ مساوی کی جاتی ہے، ہم ہر ساطراف کے سرغنہ نمبر داران یہ رقم وصول کرتے ہیں، اور ہم نمبر داران حسب حصص رسی اٹھارہ جوڑیوں میں مائین شرکایان تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی ہر ساطراف شرکایان چھ جوڑیاں ہیں، آئندہ بھی انھیں حصص پر تقسیم ہوا کریں گی۔

۱۸۔ ان دفعات کا صحیح مطلب، اور اس پر اپیل کنندہ کا اعتراض سمجھنے کے لیے اس رواج کی مکمل تفصیل جانی ضروری ہوگی، جس کی بنیاد پر اس علاقے میں اراضی کی ملکیت اور حقوق کا نظام سالہا سال سے چلا آتا ہے۔

۱۹۔ اس نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے کسی گاؤں کو آباد کرتے، وہ اس گاؤں کے بانی (FOUNDER) کہلاتے تھے، اور انھیں مالکان دیہہ (PROPRIETORS OF THE VILLAGE) بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ صرف ان زمینوں کے مالک نہیں سمجھے جاتے تھے جو انھوں نے خود آباد کی ہوں، بلکہ جتنے علاقے کو انھوں نے آبادی یا اسکی توسیع یا اسکی مشترکہ ضروریات کے لیے مخصوص کر لیا ہو، وہ سارے کا سارا علاقہ ”مالکان دیہہ“ کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، خواہ اس علاقے میں کتنے ہی ایسی غجر زمینیں غیر آباد پڑی ہوں، جنکی آبادی کے لیے انھوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو، گاؤں کے متصل پڑی ہوئی یہ غجر اور غیر آباد زمینیں اس گاؤں کی ”شاملات“ کہلاتی ہیں، اگر کوئی شخص شاملات کے اس علاقے میں کسی زمین کو صفائی کر کے اسے پہلی بار آباد کرنا چاہے تو اس عمل کو

(۱) اصل واجب العرض میں یہ لفظ واضح نہیں ہے، ”ساحر“ پڑھا جاتا ہے، غالباً ”شاملات“ مراد ہے۔

نوتوڑ کہا جاتا ہے، اور ”شملات“ کے علاقے میں ”نوتوڑ“ کا اصلی حق صرف ”مالکان دیہہ“ کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا، البتہ اگر وہ کسی اور شخص کو ”نوتوڑ“ کی اجازت دیدیں اور وہ شخص ان کی اجازت سے ”شملات“ کی کسی زمین میں نوتوڑ کر کے اسے آباد کر لے تو وہ ”مالکان دیہہ“ کا موردی کاشتکار (OCCUPANCY TENANT) قرار پاتا تھا، اور اسے رواج کی اصطلاح میں ”ذیل کار“ کہتے تھے، ”ذیل کار“ کو اس بات کا دائمی حق حاصل ہوتا تھا کہ جس زمین میں وہ ذیلکار بنا ہے اس پر ہمیشہ قابض رہے اور اس میں کاشت کرتا رہے، یہ حق نسلاً بعد نسل اس کے ورثاء کی طرف منتقل بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن وہ اس زمین کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس کو گاؤں میں یا گاؤں کی شاملات میں وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے جو ”مالکان دیہہ“ کو کچھ لگان بھی ادا کرتا تھا۔

۲۰۔ مالکان اراضی کی ایک اور قسم وہ تھی جسے ”مالکان قبضہ“ کہتے تھے، یہ ”مالکان دیہہ“ کے خاندان سے باہر وہ لوگ تھے جو اس گاؤں کی کسی زمین کو خرید کر، یا کسی اور طرح، اس کے مالک بن گئے ہوں، لیکن ”مالکان دیہہ“ میں شامل نہ ہوں، ان لوگوں کو اپنی زمین پر ملکیت کے حقوق تو حاصل ہوتے تھے، لیکن ”شملات“ کی ملکیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، لہذا نہ تو انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ ”شملات“ میں ”مالکان دیہہ“ شاملات کی زمینوں کو آپس میں تقسیم کرتے تو اس تقسیم میں بھی ”مالکان قبضہ“ حصہ داری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔

۳۱۔ ”شملات“ سے فائدہ اٹھانے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہاں مولیٰ چرائے جائیں، یا گھریلو ایندھن کے لے وہاں سے لکڑی حاصل کی جائے، ان دو کاموں کے لیے اکثر ”مالکان دیہہ“ کی طرف سے گاؤں کے عام باشندوں کو ممانعت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اکثر ”شملات“ کے علاقے سے قیمتی درختوں کی کٹائی ہوتی تو سرکاری واجبات کی ادائیگی کے بعد ان کی قیمت کا جو حصہ چچتا، وہ صرف ”مالکان دیہہ“ کے درمیان تقسیم ہوتا، جسے رواج کی اصطلاح میں ”مالکانہ“ کہا جاتا ہے، یہ ”مالکانہ“ وصول کرنے کا حق صرف ”مالکان دیہہ“ کو ہوتا تھا، ”مالکان قبضہ“ یا ”ذیل کار“ اس میں حصہ دار نہیں ہوتے تھے۔ (۱)

(۱) اس رواج کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

(a) Rattigan: A Digest of custom law, 13th Ed. pp. 978-980 paras 223, 224

(b) Gazetteer of the Hazara District 1883-4 ch iii, D.p. 89 Lahore 1990.

۲۲۔ موضع بھوجہ کو تین خاندانوں نے آباد کیا تھا، وہ اس کے ”مالکان دیہہ“ کہلائے، انھوں نے گاؤں کی اراضی کو تین حصوں پر تقسیم کر دیا، جن میں سے ہر حصے کو ایک ”طرف“ کا نام دیا، پھر ہر ”طرف“ کو مزید چھ حصوں پر تقسیم کر کے ان میں سے ہر حصے کو ”جوڑی“ قرار دیا، اس طرح ”مالکان دیہہ“ کل اٹھارہ جوڑیوں پر تقسیم ہو گئے، اور اب ”واجب العرض“ کے مطابق ”شاملات“ ان ”مالکان دیہہ“ کی مشترکہ ملکیت ہو گئی، اور شاملات کی آمدنی، بالخصوص درختوں کا ”مالکانہ“ ان اٹھارہ جوڑیوں پر تقسیم ہوتا ہے۔

۲۳۔ موضع بھوجہ کے ”واجب العرض“ میں جس رواج کا اندراج ہے، اپیل کنندہ نے اس کے مندرجہ امور کو اسلامی احکام کے منافی ہونے کی بنا پر چیلنج کیا ہے۔

(۱) ”واجب العرض“ میں درج شدہ رواج کے مطابق جب کبھی شاملات کی اراضی کو تقسیم کیا جائے تو وہ صرف ”مالکان دیہہ“ کے درمیان ”حسب حصص جدی“ تقسیم ہوگی۔

(۲) گاؤں کے دوسرے باشندوں کا، خواہ وہ ذلیل کار ہوں، یا غیر ذلیل کار کا شکار ”شاملات“ میں کسی حصے کے حق دار نہیں ہونگے، یہاں تک کہ وہ مالکان اراضی جن کو ۱۸۷۷ء یا ۱۹۰۳ء کے بعد گاؤں کی کسی زمین پر مالکانہ حقوق حاصل ہوئے اور جن کو ”مالکان قبضہ“ کہا جاتا ہے، وہ بھی ”شاملات“ کے فوائد سے محروم ہیں۔

(۳) ”مالکان دیہہ“ کے سوا گاؤں کے تمام باشندوں کو ”شاملات“ کے علاقے میں ”نوتوز“ کر کے وہاں کی کسی زمین کو آباد کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے ”مالکان دیہہ“ کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔

(۴) ”شاملات“ کے درختوں سے جو ”مالکان حقوق“ حاصل ہو، یا جنگلات کی کوئی اور آمدنی ہو تو اسکو بھی صرف ”مالکان دیہہ“ کا حق قرار دیا گیا ہے، اور گاؤں کے دوسرے باشندوں کو ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔

اپیل کنندہ کا کہنا ہے کہ یہ چاروں باتیں قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہیں، ”شاملات“ کسی شخص یا اشخاص کے کسی گروپ کی شخصی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گاؤں کے تمام باشندوں کو اس کے فوائد سے مساوی طور پر فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔

۲۴۔ اپیل کنندہ کی طرف سے پیش ہونیوالے فاضل وکیل مسٹر غلام مصطفیٰ اعوان ایڈووکیٹ نے اپیل کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس بات پر زور دیا کہ اسلامی احکام کی رو سے کوئی بھی زمین کسی شخص کی انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی، جہاں تک ان کے اس موقف کا تعلق ہے، وہ

تو دلائل کی رو سے قابل تسلیم نہیں ہے، اور فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس موقف کی تردید سے میں جو دلائل پیش کیے ہیں، وہ بڑی حد تک درست ہیں، اس کے علاوہ یہ عدالت اپنے کئی فیصلوں میں یہ قرار دے چکی ہے کہ زمین پر انفرادی ملکیت قرآن و سنت کے احکام کے منافی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت نے زمین پر شخصی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے احترام کے لیے بہت سے احکام وضع کیے ہیں۔ (اس نکتے کے دلائل کے لیے ملاحظہ ہو: قزلباش وقف بنام لینڈ کمشنر پنجاب کے مقدمے میں ہمارا فیصلہ مندرجہ ذیل ایل ڈی ۱۹۹۰ء ہریم کورٹ ص ۹۹۔ بالخصوص ص ۱۶۶ تا ۱۷۵، پیرا گراف نمبر ۱۱ تا ۳۱)۔

۲۵۔ لہذا یہ اصول تو قابل تسلیم نہیں ہے کہ اسلامی حکام کے مطابق کسی بھی زمین پر کوئی انفرادی ملکیت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک ”شاملات“ کا تعلق ہے، ان کے بارے میں اپیل کنندہ اور اس کے فضل ایڈووکیٹ کا یہ موقف وزن رکھتا ہے کہ ان کو آباد کیے بغیر کسی فرد یا افراد کو ان اراضی کے مالکانہ حقوق دے دینا اسلامی احکام کے خلاف ہے، اس نکتے کی تحقیق کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ”شاملات“ کیا چیز ہے؟

۲۶۔ ”شاملات“ دراصل وہ غیر آباد زمینیں ہوتی ہیں جو کسی گاؤں یا بستی کے قریب واقع ہوں رواج یہ رہا ہے کہ جب کوئی خاندان کوئی گاؤں آباد کرتا تو وہ گاؤں کے قریب واقع غیر آباد زمینوں کے ایک حصے کو گاؤں سے منسلک کر دیتا، اور اس کو گاؤں کی مشترک ملکیت سمجھا جاتا تھا، اسی مشترک ملکیت کو ”شاملات“ کہا جاتا ہے، عموماً جو زمین ”شاملات“ کا حصہ قرار دی جاتی، وہ گاؤں کی آباد اراضی کا دو گنا یا تین گنا حصہ ہوتی تھی۔

۲۷۔ انگریزی حکومت کے ابتدائی دور میں اسے مسئلے میں کچھ ابہام رہا کہ سارے ملک میں جو غیر آباد (Waste) زمینیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کس کی ملکیت ہیں؟ چونکہ حکومت کا مفروضہ یہ تھا کہ جو زمین کسی راجہ یا انفرادی ملکیت میں نہیں ہے، وہ حکومت کی ملکیت ہے اس لحاظ سے انگریزی دور میں سرکاری مال سازی و وصول کرنے کے لیے اراضی کے جو مختلف بندوبست (Settlements) کیے گئے، ان میں بعض افسروں کا رجحان یہ رہا کہ ”شاملات“ بھی حکومت کی ملکیت ہونی چاہیے، لیکن بعض افسروں نے اس نظریہ کی مخالفت کر کے ”شاملات“ کو رواج کے مطابق گاؤں کی مشترک ملکیت کے نظریہ پر اصرار کیا، بالآخر ۱۸۶۳ء کے قریب قریب اس آخری نظریہ کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور ”شاملات“ کو اہل دیہہ کی ملکیت قرار دیا گیا، البتہ قیمتی درختوں کی کٹائی اور فروخت کا کام حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آمدنی کا ایک حصہ اہل دیہہ میں ”مالکانہ“ کے نام سے تقسیم کرنا شروع کر

(۱)۔ دیا۔

۲۸۔ خاص طور سے ضلع ہزارہ کے جنگلات اور ان کے درختوں کے تعفیر کے لیے حکومت صوبہ سرحد نے ہزارہ فارسٹ ایکٹ ۱۹۳۶ء (ایکٹ نمبر ۶ در ۱۹۳۶ء) کے نام سے ایک قانون بنایا اس قانون کی دفعہ ۱۲ اور دفعہ ۲۷ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”شاملات“ کی زمینوں کو گاؤں کے مالکان زمین“ (Land - owners of the village) کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، لیکن انکو صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر ان اراضی کے درختوں یا ان سے حاصل شدہ لکڑی فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جب کوئی درخت گرایا جائے تو اس کا مالکانہ ”مالکان اراضی دیہہ“ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مالکان اراضی دیہہ کے علاوہ حقداروں کا تعین ہندوستان کی مثل حقیقت کے مطابق کیا جائیگا، (ہزارہ فارسٹ ایکٹ ۱۹۳۶ء دفعہ ۱۲ شق ۲) اور چونکہ ”واجب العرض“ مثل حقیقت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس قانون نے اس میں مندرج رواج کو قانون کی قوت عطا کر دی ہے۔

۲۹۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موضع بھوجہ کے ”واجب العرض“ میں ”شاملات“ کے حقداروں کا تعین جس تفصیل کے مطابق کیا گیا ہے، وہ اسلامی احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟

۳۰۔ ”شاملات“ میں جس قسم کی زمینیں شامل ہوتی ہیں، ان کی تفصیل RATTIGAN نے اس طرح بتائی ہے:-

”The village common Land comprises the Shamilat-Deh including the uncultivated (BANJAR) and pasture Land, the Abadi or inhabited village site and gora-Deh or vacant space reserved for extension of the village dwellings, and adjoining the village site.“⁽²⁾

(۱) ”شاملات“ کی حقیقت اور اس کی تاریخ کے لیے ملاحظہ ہو۔

B.H Bedan Powell, the land systems of British India New Delhi 1988 V.2, p 545, 546 Book iii, part ii, Section iil, and v.2, p.37 Book iii, ch. I, Sec16.

(2) Rattign, Digest of Customary law, para223.

”گاؤں کی مشترک زمین شملات دیہہ سے مرکب ہوتی ہے، جس میں بجز زمینیں، چراگاہیں آبادی یا گاؤں کے رہائشی علاقے کی زمین، اور گوراد دیہہ یا وہ خالی جگہ شامل ہوتی ہے جو گاؤں کے رہائشی علاقے میں توسیع کے لیے محفوظ رکھی گئی ہو، یا گاؤں کی زمین سے بالکل متصل ہو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ”شملات“ کا ایک بڑا حصہ تو بجز اور غیر آباد زمین پر مشتمل ہوتا ہے، ”مالکان دیہہ“ جب گاؤں آباد کرتے ہیں تو یہ زمین کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، بلکہ لاوارث پڑی ہوتی ہے، ایسی زمین کو عربی میں ”موات“ (مردہ) یا ”عادی الارض“ (لاوارث زمین) کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں یہ اصول طے فرمادیا ہے کہ ایسی زمین اس وقت تک کسی شخص یا اشخاص کی انفرادی ملکیت میں نہیں آسکتی جب تک وہ اس زمین کو آباد نہ کر لے، مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٌ حَقٌّ۔“

”جو شخص کوئی مردہ زمین آباد کرے، وہ زمین اسی کی ہے، اور دوسرے کی زمین میں ناحق طور پر آباد کاری کرنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں“ (۱)

حضرت مردہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

”أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والمعابد عباد الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق بها“

میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اور بندے بھی اللہ کے ہیں، اور جو شخص کسی مردہ زمین کو آباد کرے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔“ (۲)

۳۱۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردہ (غیر آباد، غیر ملوک) زمین پر کسی انسان کی ملکیت قائم ہونے کا ایک ہی راستہ متعین فرمادیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اسے آباد کرے لہذا اگر کوئی شخص ایسی زمین کا کچھ حصہ آباد تو نہیں کرتا، لیکن نزدیک کی زمین کو آباد کر کے اس غیر آباد زمین کو بھی اپنی ملکیت قرار دینا چاہے تو اسلامی احکام کی رو سے وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اس طرح وہ زمین اس کی ملکیت شمار نہیں ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی زمین باڑھ یا پتھر لگا کر اس خیال سے گھیر لی ہو کہ اسکو آباد کرے گا تو اسے آباد کاری کا ترجیحی

حق (PREFERENTIAL RIGHT) تو ضرور حاصل ہو جائیگا، لیکن آباد کیے بغیر وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ اگر اس عمل کے بعد تین سال تک وہ زمین کو آباد نہ کر سکے تو اس کا یہ حق بھی ختم ہو جائے گا، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا:-

”عَادَتِي الْأَرْضُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ، ثُمَّ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمَنْ حَبَسَ حَقَّ بَعْدِ ثَلَاثَ سَنِينَ“۔

”لا وارث اور خیر زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پھر بعد میں وہ چھوڑی ہے، چنانچہ جو شخص کسی مردہ زمین کو آباد کر لے تو زمین اسی کی ہے، لیکن جس شخص نے کسی مردہ زمین کو گھیرنے کے لیے پتھر لگائے ہوں تو تین سال کے بعد سال کا کوئی حق نہیں ہے۔“ (۱)

۳۲۔ یہاں تک کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی لاوارث اور خیر زمین بطور عطیہ کسی شخص کو دے دی گئی ہو تب بھی جب تک وہ اسے آباد نہ کر لے، اس کا مالک نہیں بنتا، اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کو جو غیر آباد زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی، اسکا جتنا حصہ وہ آباد نہیں کر سکے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے واپس لے لیا۔ (۲)

۳۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ غیر آباد زمینیں گھیر کر دوسروں کو ان سے محروم کر دیتے تھے، اور خود انکو آباد نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلط طرز پر تنبیہ کرنے کے لیے خطبہ دیا، اور اعلان فرمایا کہ ایسی زمینوں کو کوئی دوسرا شخص آباد کر لے گا تو وہ ان کا مالک ہو جائے گا۔ (۳)

۳۴۔ ان احکام سے یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ ابتدا میں کوئی گاؤں آباد کرتے ہیں، شرعاً وہ صرف انہی زمینوں کے مالک بنتے ہیں جو انھوں نے خود آباد کر لی ہوں، ان زمینوں کے علاوہ جن غیر آباد اور خیر زمینوں کو وہ اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں، وہ اس وقت تک ان کی ملکیت میں نہیں آتیں جب تک وہ انھیں آباد نہ کر لیں، اور جب تک وہ خود ایسی زمینوں کو آباد نہ کریں، اس وقت تک گاؤں کے

(۱) کتاب الفرائض، ابویوسف، ص ۶۵، فصل فی موات الارض

(۲) کتاب الاسماء، لابو حید، ص ۲۹۰، پیرا گراف ۱۲ اور تفصیل کے لیے دیکھیے تزلزاش وقف، بیام لینڈ کشر پنجاب

(۳) بی ایل ڈی ۱۹۹۰، سپریم کورٹ ۲۲۹ و ۲۳۰، پیرا گراف ۱۰۴ و ۱۰۵

(۴) کتاب الاسماء، ص ۲۹۰، پیرا گراف ۱۳

دوسرے لوگوں سے ان زمینوں کی آباد کاری کا حق نہیں چھینا جاسکتا، چنانچہ سلت کے مذکورہ بالا احکام کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے یہ بیان جاری فرمایا:-

”اَلْمَرْءُ اَحْيَا اَرْضًا مَبْنًى بِيَسَاءٍ اَوْ حَرْتٍ..... اَوْ اَحْيَا وَاَرْضًا مَبْنًى اَوْ حَرْتٍ“۔
”انجزل للقوم احياء هم الذي احيوا بيننا لو حرثت“۔

”جن لوگوں نے کسی مردہ زمین کو عمارت بنا کر یا کھیتی کر کے آباد کیا ہو... یا کچھ حصہ کو آباد کیا ہو اور کچھ حصے کو آباد نہ کیا ہو، تو ایسے لوگوں کی صرف اس آباد کاری کو تسلیم کرو (اور انھیں اس حصے کا مالک سمجھو) جو انھوں نے عمارت بنا کر یا کھیتی لگا کر آباد کی ہو (اس سے زیادہ نہیں)۔“^(۱)

۳۵۔ لہذا زیر بحث ”واجب العرض“ میں جس رواج کا تذکرہ ہے کہ ”شاملات“ کی بنجر اور غیر آباد زمینوں پر صرف ”مالکان دیہہ“ کو ملکیتی حقوق دیے گئے ہیں، وہ رواج اسلامی احکام کے خلاف ہے، اور ان کا یہ طرز عمل بڑی حد تک زمانہ جاہلیت کے اس طرز عمل کے مشابہ ہے جسکی رو سے کسی قبیلے کا کوئی سردار غیر آباد زمینوں کے ایک بڑے حصے کو صرف اپنے لیے مخصوص کر کے اس میں دوسروں کے جانوروں کے داخلے پر پابندی لگا دیتا تھا، اور اسے عربی میں ”حمی“ کہا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ:

”لاحقني الا لله ولرسله“۔

اب کوئی حمی نہیں ہوگی، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی حمی کے۔“^(۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حمی بنانے کی یہ ممانعت درحقیقت اسی اصول پر مبنی تھی کہ بنجر اور غیر آباد زمینوں کو جب تک کسی شخص نے آباد نہ کیا ہو، محض اپنی سرداری کے زور پر وہ ان زمینوں کا مالک نہیں بن سکتا، اور نہ دوسرے باشندوں کو ان غیر آباد زمینوں کا فائدہ اٹھانے سے روک سکتا ہے۔

۳۶۔ درحقیقت اسلام نے اگر ایک طرف زمین پر انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، تو دوسری طرف اس ملکیت کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ کسی جائز طریقے سے حاصل ہوگی، چنانچہ وہ لاوارث

(۱) کتاب الاسوال لابن عیسیٰ ۴۹۱۔ بیروگراف ۱۶۷

(۲) صحیح البخاری، کتاب الساقات، باب نمبر ۱۱ حدیث نمبر ۱۰۳۷، اس رواج کی تفصیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مکمل تشریح کے لیے ملاحظہ ہو اس عدالت کا فیصلہ قزلباش وقف بنام لینڈ کشر پنجاب (پی ایل ڈی ۱۹۹۰ء

زمینیں جو مدت سے غیر آباد پڑی ہوں، ان کو مباح عام قرار دیکر عام باشندوں کو یہ حق عطا فرمایا ہے کہ وہ ان سے فائدہ حاصل کریں، اور کسی کے لیے یہ جائز قرار نہیں دیا کہ وہ اپنی سرداری کے زور پر انھیں تنہا اپنی ملکیت قرار دیدے، اور دوسرے عام باشندوں کو ان کے فوائد سے محروم رھے، اگر کوئی شخص ایسا کریگا تو شرعاً اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، اور ایسی غیر آباد زمین شرعاً اسی شخص کی ملکیت سمجھی جائیگی جو خود اسے آباد کرے، کیونکہ ایسی زمینیں قدرت کا ایک عطیہ ہیں جو صرف آباد کاری کے ذریعے ملکیت میں لائی جاسکتی ہیں، اور آباد کاری کا حق تمام باشندوں کو یکساں طور پر حاصل ہے، اس کے خلاف جو رواج با اثر اور دولت مند سرداروں نے اپنے مفاد کے لیے وضع کیے انھی کے نتیجے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا نظام درہم برہم ہوا، اور دولت مند لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کر کے غریب عوام کے حقوق غصب کیے، اسلام نے ایسے تمام غیر منصفانہ رواجوں کو ختم کیا، اور تقسیم دولت اور ملکیت کے منصفانہ اصول مقرر فرمائے، چنانچہ لا وارث اور غیر آباد زمینوں پر ملکیت کے لیے محض سرداری کا کافی قرار دینے کے بجائے یہ اصول وضع کیا کہ جو شخص بھی ایسی زمین کو آباد کر لے، وہ اس زمین کا مالک ہو گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کے لیے اسلام میں "احیاء الموات" کے نام سے مستقل قوانین بنائے گئے ہیں جو تمام فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

۳۷۔ اس عدالت کی طرف سے اسلامی شریعت کے اس اصول کو کئی فیصلوں میں تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ زیر نظر "واجب العرض" میں جس رواج کا ذکر ہے، (کہ "شاملات" کی بنجر اور غیر آباد زمینوں پر صرف "مالکان دیہہ" کو ملکیت جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں) خود یہ رواج بھی اس عدالت کے سامنے سردار محمد یوسف بنام حکومت پاکستان کے مقدمے (پی ایل ڈی ۱۹۹۱ء سپریم کورٹ ۷۶۰) زیر بحث آیا، اور اس رواج کو عدالت کے متفقہ فیصلے میں اسلامی احکام کے خلاف قرار دیا گیا۔ اس فیصلے کے مندرجہ ذیل اقتباسات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں۔۔

"رواج یہ کہ اگر کچھ لوگ کسی جگہ کوئی گاؤں آباد کریں تو انھیں مالکان دیہہ کہا جاتا تھا، یہ لوگ (PROPRIETORS OF THE VILAGE) جاتا تھا، یہ لوگ صرف ان اراضی کے مالک نہیں سمجھے جاتے تھے، جو انھوں نے آباد کر لی ہو، بلکہ جتنے علاقے کو انھوں نے آبادی یا اسکی توسیع یا اسکی مشترک ضروریات (شاملات) کے لیے مخصوص کر لیا ہو، وہ سارے کا سارا علاقہ "مالکان دیہہ" کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، خواہ اس علاقے میں کتنی ہی ایسی بنجر زمینیں پڑی ہوں جنکی آبادی کے لیے انھوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو۔"

اس کے بعد فیصلے میں کہا گیا ہے کہ:-

”یہ رواج اسلامی احکام کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ اسلامی احکام کی رو سے قاعدہ یہ ہے کہ جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو، اور مدت سے غیر آباد اور بنجر پڑی ہو، وہ اس شخص کی ملکیت ہو جاتی ہے جو اس کو پہلی بار آباد کرے، لیکن آباد کرنے سے وہ صرف اتنے ہی حصے کا مالک بن سکتا ہے جتنا اس نے واقعہ خود اپنی کوشش یا خرچ سے آباد کر لیا ہو، اور جو بنجر زمین اس نے خود آباد نہ کی ہو، اسکو شخص اپنی طرف منسوب کرنے سے وہ اسکا مالک نہیں بنتا۔ اگر بالفرض اس نے کچھ بنجر زمین کو پتھر وغیرہ لگا کر گھیر لیا ہو تو اس سے بھی ملکیت وغیرہ کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ دوسروں کے مقابلے میں تین سال تک اسکو آباد کرنے کا ترجیحی حق (PREFERENTIAL RIGHT) حاصل ہو جاتا ہے، اگر تین سال کی مدت میں وہ اسے خود آباد کر لے تو آباد شدہ زمین کا مالک بن جاتا ہے، اور اگر آباد نہ کر پائے تو اس کا یہ ترجیحی حق ختم ہو جاتا ہے، پھر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اسے آباد کر کے مالک بن جائے۔“

آگے اس فیصلے میں اس اصول کے شرعی دلائل بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ:-
ان احکام کی رو سے جو لوگ کسی جگہ کوئی گاؤں آباد کریں، تو گاؤں کے بانی صرف اتنی ہی زمین کے مالک بن سکتے ہیں جو انھوں نے خود آباد کر لی، پھر گاؤں کے متصل اتنی زمین جو گاؤں کی آبادی کی مشترک ضروریات کے لیے ضروری ہو، کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، نہ اسے کوئی آباد کر کے اپنی ملکیت میں لاسکتا ہے، لیکن مشترک ضروریات کے محدود علاقے سے باہر جو زمین لاوارث اور غیر آباد پڑی ہو، وہ شرعاً اسکی حیثیت قرار پائے گی جو اس میں نو تو ذکر کے اسے آباد کر لے گا، گاؤں کے ابتدائی بانیوں کا بذات خود اس زمین پر کوئی حق نہیں ہوگا۔“ (۱)

میں سمجھتا ہوں کہ اس عدالت کے اس متفقہ فیصلے میں زیر بحث مسئلے کو طے کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس مسئلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ ”شملات“ کے فوائد کو صرف ”مالکان دیہہ“ کے لیے مخصوص کرنے کا رواج اسلامی احکام کے منافی ہے، اور سردار محمد یوسف بنام حکومت پاکستان کے مذکورہ فیصلے کا اطلاق پوری طرح ہمارے زیر بحث مقدمے پر ہوتا ہے۔

(۱) سردار محمد یوسف بنام حکومت پاکستان پی ایل ڈی ۱۹۹۱ء سپریم کورٹ ۷۷ تا ۷۷-۷۷-۷۷۔

۳۸۔ فاضل فیذرل شریعت کورٹ نے ریماڈ سے پہلے اس مقدمے کا جو فیصلہ دیا تھا، اس میں ایک نکتہ یہ اٹھایا تھا کہ موضوع مجملہ کے ”واجب العرض“ میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں اگر وہ علاقے کا رواج ہی ہو، تب بھی یہ رواج اہل دیہہ کے باہمی معاہدے کے تحت وجود میں آئے، یعنی گاؤں کے باشندوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ شرطات کے علاقے سے کون کون سا کس تفصیل کے مطابق فائدہ اٹھائے گا، اور قرآن و سنت نے چونکہ باہمی معاہدات کے امتزاج کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ معاہدات گاؤں کے تمام باشندوں، بلدان کی تمام ”وادیوں“ کے لیے واجب التعمیل ہیں، اور جو رواج ایسے معاہدات پر مبنی ہو، اسکو اسلامی احکام کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال کئی وجوہ سے درست نہیں۔

۳۹۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی رو سے صرف وہ معاہدات واجب الامتزاز ہیں جن میں شریعت کے خلاف کوئی بات طے نہ کی گئی ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

المسلمون عسی شرو صہم ان شرطوا خرم حلالا و احل حرمًا۔

”مسلمان اپنی باہمی شرطوں (معاہدات) کے پابند ہوتے ہیں، سوائے اس شرط کے جو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے۔“ (۱)

اس ارشاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو معاہدہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے (یعنی اسلامی احکام کے خلاف ہو) وہ مسلمانوں کے لیے واجب الامتزاز اور قابل پابندی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر بالفرض گاؤں کے تمام باشندے مل کر بھی کوئی ایسا معاہدہ کر میں جو اسلامی احکام کے منافی ہو، اور اس معاہدے کی بنیاد پر کوئی رواج قائم ہو جائے تو محض معاہدے پر مبنی ہونے کی وجہ سے اس رواج کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اسلامی احکام کے مطابق ہے یا اسلامی احکام کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا یہ رواج کہ گاؤں کے باشندوں کو ”شاملات“ کے ساتھ برپادی کا کوئی اقدام کیے بغیر بھی ماکانہ حقوق حاصل ہیں، اگر بالفرض معاہدے ہی کے تحت وجود میں آیا ہو، تب بھی یہ رواج اسلامی احکام کے منافی ہے، کیونکہ وہی بنجر اور غیر آباد زمینیں جن پر شریعت نے تمام باشندوں کا مساوی حق رکھا ہے، ان کو صرف چند افراد کے لیے مخصوص کر لینا اسلامی احکام کے قطعی خلاف ہے جو پچھلے پیر اُراف نمبر ۲۹ ص ۳۳۲ میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہی معاہدے جائز نہیں کر سکتے، کیونکہ سلام نے زمین کی ملکیت کے جو اصول مقرر کیے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی، اور جب تک اسے پابند نہ کیے جائے، وہ کسی کی ملکیت قرار نہیں پاتی، بلکہ ان پر تمام باشندوں کا مساوی حق ہوتا ہے۔ شریعت کے اس اہم اصول کو چند افراد

(۱) فتح الباری، کتاب الیجارہ، ص ۴۵۱، بخاری۔ مسند بخاری، ج ۱، ص ۱۰۱۔

”معاہدے“ کے ذریعے نہیں توڑا جاسکتا۔

۳۰۔ ”دوسری وجہ یہ ہے کہ ”معاہدہ“ ہمیشہ معتبر ہوتا ہے جس میں تمام متعلقہ افراد باقاعدہ فریق ہوں، اور انہوں نے اپنی رضامندی اور خوشدلی سے کوئی طریق کار متعین کیا ہو، اور اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ ”مالکان دیہہ“ کے یہ حقوق کسی ایسے اجتماع میں طے کیے گئے تھے جو تمام متعلق فریقوں کا نمائندہ اجتماع تھا، اور جس میں ”مالکان دیہہ“ کے علاوہ ”مالکان قبضہ“، ”ذیلکار“ اور ”غیر ذیلکار“ سب شامل تھے، نیز معاہدے کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مالکان قبضہ، ذیلکاروں اور غیر ذیلکاروں کو یہ علم بھی ہو کہ درحقیقت شرعی اعتبار سے شملات کے تمام فوائد میں وہ بھی حصہ دار ہیں پھر وہ اپنی خوشی سے اپنے اس حق سے مالکان دیہہ کے لیے دستبردار ہو گئے ہوں اور جب تک اس بات کا ثبوت ملنا نہ ہو، یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ یہ رواج گاؤں کے باشندوں کے باہمی معاہدے پر مبنی تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایسے کی معاہدے کا ثبوت موجود نہیں ہے جو تمام فریقوں کی رضامندی سے وجود میں آیا ہو، بلکہ اس علاقے کی اراضی کی تاریخ میں ایسے اثر رے ملتے ہیں کہ یہ رواج ”مالکان دیہہ“ کی روز آوری کی بنیاد پر قائم ہوا، مثلاً رواج کی رو سے ”مالکان قبضہ“ کو ”مالکان دیہہ“ سے جو کچھ حقوق دیے گئے ہیں، ان کی وجہ ضلع ہزارہی کے گزٹ (۸۳-۱۹۸۳ء) میں یہ بیان کی گئی ہے کہ:-

”The stronger the old proprietary bodies are, the more jealous they are of the admission of outsiders of the same privileges as their own“ (۱)

یعنی پرانے مالکان دیہہ جتنے طاقتور ہوں، اتنے ہی وہ اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ باہر کے آنے والوں کو وہی حقوق دیے جائیں جو ان میں جوان کو حاصل ہیں۔“

۳۱۔ نیز اگر اس قسم کے کسی معاہدے کا ثبوت مل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت کے مالکان قبضہ، ذیلکار یا غیر ذیلکار شملات میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے تھے، اس صورت میں سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ دستبردارگی انکی تسکد نسلوں پر بھی مؤثر ہوگی؟ اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ معاہدے کے ذریعے کوئی شخص بہت قریب دسترس سے، لیکن اپنی تنہا نسلوں کو ان کے فطری حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔

۳۲۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ان معاہدے والوں سے وراثت میں یا خریداری وغیرہ

کے ذریعے گاؤں کی زمینیں حاصل کیں، ان کو صرف اتنے ہی حقوق منتقل ہوئے چاہیں جتنے حقوق ان زمینوں کے اصل مالکوں کو حاصل تھے، انتقال کے بعد وہ اصل مالکان سے زیادہ حقوق کا منہ نہیں کھکتے۔ لیکن اس شے کا جواب یہ ہے کہ خود انتقال شدہ جائیداد میں تو ان کو صرف وہی حقوق حاصل ہو گئے۔ اصل مالکوں کو حاصل تھے، لیکن جو فطری حقوق بحیثیت ایک علاقے کے باشندے۔ جو اس کے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ انکو بہر صورت حاصل ہو گئے خواہ اصل مالکان نے کسی وقت ان سے دستبرداری کا معاہدہ بھی کر لیا ہو۔ فرض کیجئے اگر الف نے گاؤں کے سردار سے یہ معاہدہ کر لیا ہو کہ وہ اپنے زیر استعمال زمین کے سوا گاؤں میں کوئی اور زمین نہیں خریدے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ زیادہ سے زیادہ خود اسکی اپنی ذات کی حد تک قابل پابندی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ زمین کسی کو بیچ دی یا اسکی اولاد کی طرف وراثت میں منتقل ہو گئی تو ان نئے مالکوں کو اس معاہدے کا پابند قرار نہیں دیا جاسکتا، اور نہ اس معاہدے کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ زمین کے آنے والے تمام مالکان ہمیشہ کے لیے گاؤں میں کوئی اور زمین خریدنے کے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔

۳۳۔ گاؤں کی لازمی ضروریات کے علاوہ جو زمین بنگر اور غیر آباد چڑی ہو، اس سے فائدہ اٹھانے اور اسے (قواعد کے مطابق) آباد کر کے ملکیت میں لانے کا حق باشندوں کا ایسا ہی فطری حق ہے جیسے کسی نئی زمین کی خریداری کا حق۔ اس حق کو قانون کے ذریعے قواعد کا پابند تو کیا جاسکتا ہے، لیکن کسی ایک شخص کی طرف سے اس حق سے دستبردار ہونے کا یہ نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ اب قیامت تک کے لیے اسکی تمام نسلیں اس حق سے محروم ہو گئی ہیں۔

۳۴۔ لہذا یہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہو گا کہ شملات کے فوائد میں صرف ”مالکان معاہدے پر مبنی“ ہے اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے قابل پابندی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اول تو ایسے کسی معاہدے کے وجود میں آنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، دوسرے اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوا بھی ہو تو وہ بعد کے لوگوں کے لیے قابل پابندی نہیں ہے، تیسرے اگر معاہدے میں یہ بھی طے ہو گیا ہو کہ یہ معاہدہ آنے والوں کے لیے بھی قابل پابندی ہو گا، تو یہ معاہدہ اسلامی احکام کے خلاف ہونے کی بنا پر غیر مؤثر ہے اور اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہو سکتا جسکی بنا پر قرآن و سنت نے معاہدے کی پابندی کو ضروری قرار دیا ہے۔

۳۵۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موضع مجسمہ کے زیر بحث ”واجب العرض“ میں جس رواج کا تذکرہ ہے، اسکو اسلامی احکام کے مطابق قرار دینے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، اس رواج کی جن شتوں کو اچیل کنندہ نے خاص طور پر پہنچایا ہے، اب میں ان پر ترتیب وار تبصرہ کرتا ہوں:-

۳۶۔ زیر نظر ”واجب العرض“ کی دفعہ نمبر ایک میں کہا گیا ہے کہ:-

”تقسیم رقبہ شاملات دیہہ کی حسب حصص جدی مندرجہ ذیل بندوبست کے ہوگی۔“

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو شاملات کا پورا علاقہ ”مالکان دیہہ“ کی مشترک ملکیت ہے لیکن جب کبھی ”مالکان دیہہ“ اس علاقے کو تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ امگ کرنا چاہیں گے، وہ اپنے جدی حصوں (ANCESTRAL SHARES) کے مطابق تقسیم کریں گے۔

یہ دونوں مفروضے اسلامی احکام کے مافی ہیں، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا، شاملات کی وہ زمینیں جو بنجر ہوں، یا غیر آباد پڑی ہوں اور ان میں خورد و چھاڑیوں اور درختوں کے سوا کچھ موجود نہ ہو، وہ اس وقت تک تنہا ”مالکان دیہہ“ کی ملکیت نہیں ہوتیں جب تک انھوں نے ان کو آباد نہ کیا ہو۔ لہذا ایسی زمینوں کو ”مالکان دیہہ“ کی ملکیت قرار دینا ان اسلامی احکام کے خلاف ہے، جو اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۲۹ تا ۳۳ میں ذکر کیے گئے ہیں اس کے بحالے شرعاً یہ غیر ملوک زمینیں ہیں، جن میں تمام باشندوں کا حق برابر ہے۔

جب یہ اراضی ”مالکان دیہہ“ کی ملکیت نہیں ہیں تو صرف ان کے درمیان تقسیم کرنے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

۳۸۔ ”واجب العرض“ کی پہلی دفعہ میں مزید فرمایا ہے کہ۔

”حصہ داران اپنی اراضی کے متصل نو توڑ سندہ بھی کر سکتے ہیں، اور تا تقسیم اس سے

کوئی معاملہ یا لگان نہیں لیا جائیگا۔“

اس فقرے میں ”حصہ داران“ کو نو توڑ کا حق دینا تو درست ہے، لیکن ”تا تقسیم“ کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جب شاملات کی تقسیم عمل میں آئے تو اس کے بعد ان نو توڑ کرنے والوں سے ”مالکان دیہہ“ معاملہ یا لگان کا مطالبہ کر سکیں گے، یہ بات اسلامی احکام کے مافی ہے، کیونکہ اول تو دفعہ نمبر (۱) کے مطابق شاملات کی تقسیم اسلامی احکام کے خلاف ہے، دوسرے یہ بات بھی پیچھے آچکی ہے کہ ”مالکان دیہہ“ کو ”شاملات“ کے علاقے پر مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہیں لہذا وہ نو توڑ کرنے والوں سے لگان یا معاملے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔

۳۹۔ ”واجب العرض“ کی اسی دفعہ میں آگے کہا گیا ہے کہ۔

”ذخیکہ داران اپنی اراضیہ کے متصل اگر شاملات رقبہ ہوئے تو نو توڑ کر سکتے ہیں، اگر

اپنی اراضی ذخیکہ کاری سے دور نو توڑ کر سکتے ہیں تو بلا اجازت مالکان نو توڑ نہیں کر

سکتے ہیں، اس رقبہ میں نو توڑ کی بات وہ غیر ذخیکہ رقبوں کے۔“

اس فقرے میں ذخیکہ کاروں کو شاملات کے اس حصے میں نو توڑ سے منع کیا گیا ہے، جو انکی

اراضی ذیلکاری سے فاصلے پر ہو، اور اگر وہ وہاں نو توڑ کر بنا چاہیں تو ”مالکان دیہہ“ سے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ قاعدہ بھی اسی تصور پر مبنی ہے کہ شملات کے سارے علاقے پر مالکان دیہہ کو مالکانہ حقوق حاصل ہیں اور اس تصور کو پہلے ہی اسلامی احکام کے منافی قرار دے اچا چکا ہے۔

۵۰۔ واقعہ یہ ہے کہ شملات کی غیر آباد زمینوں میں نو توڑ کے لیے ”مالکان دیہہ“ سے اجازت لینے کی شرطاً ہرگز ضرورت نہیں ہے، البتہ نو توڑ کے عمل کو منظم بنانے اور اس کو انارکی سے بچانے کے لیے حکومت تو اہم وضع کر سکتی ہے، اور یہ شرط بھی لگائی جاسکتی ہے کہ نو توڑ سے پہلے حکومت سے اجازت لینے کی ضروری ہوگی، (بشرطیکہ اجازت لینے کو اتنا دشوار نہ بنایا جائے جس سے خاص طور سے غریب عوام کا یہ حق عملاً سلب ہو جائے) لیکن گاؤں کے بانیوں سے اجازت لینے کی پابندی شرعاً جائز نہیں ہے۔

۵۱۔ اس فقرے میں دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ذیلکار ان اپنی اراضی ذیلکاری سے متصل یا مالکان دیہہ کی اجازت سے اپنی اراضی ذیلکاری سے دور نو توڑ کریں تو زمین کا جو رقبہ نو توڑ کے ذریعے زیر کاشت لائیں گے، اس میں ان کو غیر ذیلکار کاشتکار کے حقوق حاصل ہوں گے۔ یعنی وہ نو توڑ کے ذریعے ان اراضی کے مالک نہیں بنیں گے، بلکہ مالکان کے کاشتکار قرار دیے جائیں گے۔ یہ قاعدہ بھی اسی تصور پر مبنی ہے کہ شملات کی غیر آباد اراضی مالکان دیہہ کی ملکیت ہیں، لہذا نو توڑ کر نیا والا ان کاشتکار ہے، حالانکہ اسلامی احکام کی رو سے نو توڑ کرنے والے یہ لوگ اس زمین کے مالک قرار پاتے ہیں، جیسا کہ سردار محمد یوسف بنام حکومت پاکستان (پی ایل دی ۱۹۹۱ء سپریم کورٹ ۷۷-۷۸ کے مقدمے میں یہ عدالت متفقہ طور پر فیصلہ کر چکی ہے، لہذا یہ قاعدہ بھی اسلامی احکام کے خلاف ہے۔

۵۲۔ ”واجب العرض“ کی دفعہ نمبر (۱) کے اسی فقرے میں آگے کہا گیا ہے کہ:-

”غیر ذیلکار ان بھی اپنی اراضی کے متصل رقبے میں نو توڑ کر سکتے ہیں مگر اس رقبے کا لگان اس مالک کو دیں گے جس کے ماتحت وہ پہلے سے ہیں، اور اپنی آبادی سے باقیین لگان نو توڑ نہیں کر سکتے۔“

اس فقرے میں گاؤں کے باشندوں کی تیسری کٹیگری یعنی ”غیر ذیلکار“ کاشتکاروں کے شملات سے فائدہ اٹھانے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اگرچہ اپنی زیر کاشت اراضی سے متصل رقبہ میں ان کو نو توڑ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں اس بات کا پابند بنادیا گیا ہے کہ جو رقبہ زمین وہ نو توڑ کرے زیر کاشت لائیں، اس کا لگان وہ اسی مالک کو ادا کریں جس کے وہ کاشتکار ہیں، گویا ان کی نئی آبادی ہوئی زمین کا مالک بھی عملاً انکے بجائے اس زمیندار کو قرار دیا گیا ہے جس کے وہ کاشتکار

ہیں، یہ قاعدہ بھی مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق اسلامی احکام کے خلاف ہے، کیونکہ اس زمیندار کو شرعاً شراعت کی اس زمین کا مالک قرار نہیں دیا جاسکتا، جسے اس نے خود آباد نہیں کیا، اس کے بجائے شرعاً وہ کاشتکار اس زمین کا مالک بن جائیگا، جو ایسی زمین میں نو تو ذکر کے اسے آباد کرے، جیسا کہ سردار محمد یوسف کے محولہ بالا مقدمے میں قرار دیا جا چکا ہے، لہذا کاشتکار کے ذمے اس زمیندار کو لگان ادا کرے۔
ن پابندیہ اسلامی احکام کے منافی ہے۔

۵۳۔ مذکورہ فقرے میں غیر ذلیل کار کاشتکاروں پر دوسری پابندی یہ عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنی اراضی سے دور نو تو نہیں کر سکتے، اگر نو تو ذکر کرنا چاہیں تو پہلے ”مالکان دیہہ“ سے اجازت لیکر ان کا لگان اکی مرضیہ کے مطابق طے کرنا ہوگا۔ یہ قاعدہ بھی اسلامی احکام کی خلاف ہے، نہ تو ”مالکان دیہہ“ کی طرف سے اراضی شملات میں نو تو ذکر کرنے پر پابندی عائد کی جاسکتی ہے، جیسا کہ اوپر پیرا گراف نمبر ۳۹ میں گزر چکا ہے، اور نہ ان پر ”مالکان دیہہ“ کی طرف سے لگان عائد کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ پیرا گراف نمبر ۵۰ و ۵۱ میں بیان کیا گیا۔ لہذا یہ قاعدہ بھی اسلامی احکام کے منافی ہے۔

۵۴۔ زیر بحث ”واجب العرض“ کی دفعہ نمبر ۳ میں کہا گیا ہے کہ۔

”ہمارے گاؤں میں آمدنی شملات اور نو کوئی نہیں ہے، البتہ فیس درختان جس کو مالکانہ بولتے ہیں حکمہ جنگل سے فروخت شدہ یا قابل مل شدہ درختان پر ایک خاص شرح سے ملتا ہے، جو کہ ضلع سے تقسیم ہوتا ہے، اس رقم کی تفریق اول ہر سر اطراف میں حصہ مساوی کی جاتی ہے، ہم ہر سر اطراف کے سرخند نمبر داران یہ رقم وصول کرتے ہیں، اور ہم نمبر داران حسب حصص ریکی اٹھارہ جوڑیوں میں مابین شرکایان تقسیم کر دیتے ہیں یعنی ہر سر اطراف میں شرکایان چھ چھ جوڑیاں ہیں، آئندہ بھی انہی حصص پر تقسیم ہوا کریں گی۔“

اس فقرے میں شملات کے علاقے سے کاٹے یا گرنے ہوئے درختوں کی قیمت کا ایک حصہ جو ”مالکانہ“ کہلاتا ہے، اسکی تقسیم کا یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ یہ ”مالکانہ“ صرف مالکان دیہہ کے تین اطراف اور اٹھارہ جوڑیوں میں تقسیم ہوگا، جس کی تفصیل اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۲۲ میں پیچھے گزر چکی ہے۔

۵۵۔ اس قاعدہ کی بنیاد بھی وہی غیر اسلامی تصور ہے کہ شملات کے اصل مالک صرف گاؤں کے بنی ہیں، اور گاؤں کے دوسرے باشندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، دراصل وہ غیر آباد اور لاوارث زمینیں جنہیں فقہی اصطلاح میں ”موات“ کہا جاتا ہے، ان میں اگنے والے خود رو درختوں کو بھی کسی کی

شخصی ملکیت قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ تمام باشندوں کے حقوق ان درختوں میں مساوی ہیں، اس اصول کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح شملات کی غیر آباد زمینوں میں ہر باشندے کو نو توڑ کو منظم بنانے کے لیے حکومت اسے کچھ قواعد کا پابند بنا سکتی ہے، اسی طرح درختوں کی دولت کا صحیح استعمال اور انھیں معدوم نہ کرنے کے لیے وہ کارآمد بنانے کی خاطر اس عمل کو بھی قواعد کا پابند بنایا جاسکتا ہے، ضلع ہزارہ کے جنگلات کے سلسلے میں ہزارہ فارسٹ ایکٹ ۱۹۳۹ء کی دفعہ ۱۲ میں کچھ قواعد وضع کیے گئے ہیں، اس وقت چونکہ اس قانون کو ہمارے سامنے چیلنج نہیں کیا گیا، اس لیے اس قانون اور اس کے تحت بنائے ہوئے قواعد کی شرعی حیثیت ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اس قانون کے تحت عملاً صورت حال یہ ہے کہ اس علاقے کے شملات سے جو درخت گرائے جاتے ہیں انکی فروخت صوبائی حکومت کے زیر نگرانی عمل میں آتی ہے، اور انکی قیمت کا ایک حصہ حکومت کو جاتا ہے، اور دوسرا شملات کے حقداروں کے درمیان "مالکانہ" کے نام سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

۵۱۔ لہذا شملات کے ان خود درختوں سے ان کے حقداروں کے فائدہ اٹھانے کی اس وقت صرف یہی صورت ہے کہ "مالکانہ" ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، چونکہ علاقے کے رواج کے مطابق شملات پر صرف "مالکان دیہہ" کے حقوق ملکیت تسلیم کیے گئے ہیں، اس لیے زیر نظر واجب العرض" میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ "مالکانہ" صرف ان "مالکان دیہہ" کے درمیان تقسیم ہوگا جن کو پہلے تین اطراف میں پھر اٹھارہ جویوں میں بانٹا گیا ہے۔

۵۲۔ چونکہ اوپر یہ قرار دیا جا چکا ہے کہ شملات کی غیر آباد زمینیں نہ "مالکان دیہہ" کی ملکیت ہیں اور نہ ان زمینوں کے فوائد کے معاملے میں ان کو گاؤں کے دوسرے باشندوں کے مقابلے میں کوئی ترجیحی حق حاصل ہے، اس لیے "مالکانہ" کی رقم صرف ان کے درمیان تقسیم کرنے کا رواج بھی اسلامی احکام کے منافی ہے۔

۵۸۔ اس وقت چونکہ بذات خود "مالکانہ" متعین اور تقسیم کرنے کا قانون ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہوا، اس لیے اس کی شرعی حیثیت پر کوئی تبصرہ کیے بغیر ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ چونکہ ان درختوں کا عملی فائدہ حق داروں کو صرف "مالکانہ" کی صورت میں مل رہا ہے، اس لیے یہ "مالکانہ" صرف "مالکان دیہہ" کے بھانے گاؤں۔ تمام باشندوں میں تقسیم ہونا چاہیے، خواہ وہ "مالکان دیہہ" ہوں یا مالکان قبضہ، یا ذیلیکار ہوں یا غیر ذیلیکار کا شکار۔ کیونکہ شملات کے فوائد میں یہ سب برابر کے حصہ دار ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔

نتائج بحث

۵۹۔ مندرجہ بالا بحث کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں

(۱) موضع بھوجہ کے ”واجب العرض“ کے اندراجات کو علاقے کے ایسے رواج کے ریکارڈ کی حیثیت حاصل ہے جو قانونی قوت رکھتا ہے، لہذا اس رواج کو قرآن و سنت کے مطابق یا مخالف قرار دینا اس عدالت کے اترہ اختیار میں داخل ہے۔

(۲) سرحد سے بارے میں اسلامی احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ گاؤں کے متصل اتنی زمین جو گاؤں والوں کی زندگی کے لیے، مثلاً چراگاہ یا ایندھن کے حصول وغیرہ کے لیے ضروری ہو، وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی، نہ اس میں نو توڑ کر کے کسی کے لیے اس کا مالک بننا جائز ہے، اس کے بجائے یہ زمین پورے گاؤں کی مشترک زمین ہوگی، جس میں تمام باشندوں کا مساوی حق ہوگا۔ اس قسم کے رقبہ زمین کی حد بندی حکومت بھی کر سکتی ہے، اور گاؤں والے باہم رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس محدود رقبہ زمین کے بعد شملات کی جتنی غیر تہ زمینیں ہیں، ان میں گاؤں کے تمام باشندوں کا حق ہے، اور گاؤں کے تمام باشندے خواہ زمیندار ہوں یا کاشتکار، ان زمینوں میں نو توڑ کا حق رکھتے ہیں۔ اس حق کے استعمال کو منظم بنانے کے لیے حکومت قواعد بنا سکتی ہے، اور یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ نو توڑ کے لیے حکومت سے اجازت لینی ضروری ہوگی (بشرطیکہ اجازت لینے کا مکمل اتنا دشوار نہ ہو کہ عوام کے لیے اجازت کا حصول بہت مشکل ہو جائے، اور صرف با اثر لوگ ہی اجازت سے فائدہ اٹھا سکیں) لیکن ان قواعد کے مطابق جو شخص بھی ان اراضی میں نو توڑ کر لے گا، وہ اتنی زمین کا مالک قرار پائے گا جو اس نے آباد کر لی ہو، اور اس میں کاشت کرنے کے بعد مالکان دیہہ یا گاؤں کے کسی اور زمیندار کو کسی قسم کا لگان، کرایہ یا پٹائی دینے کا پابند نہیں ہوگا، خواہ وہ نو توڑ کرنے والا گاؤں کا کوئی زمیندار ہو، یا کاشتکار نیز شملات کے اس علاقے کے درختوں کا جو ”مالکانہ“ فی الحال حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کے حقدار صرف مالکان دیہہ نہیں، بلکہ گاؤں کے تمام باشندے ہیں، خواہ وہ زمیندار ہوں یا کاشتکار اور یہ گاؤں کے تمام باشندوں کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے۔

(۳) موضع بھوجہ کے ”واجب العرض“ میں جن رواجات کا ذکر ہے، ان میں سے مندرجہ ذیل رواج اسلامی احکام کے خلاف ہیں:-

(الف) شملات دیہہ پر صرف گاؤں کے باشندوں یا مالکان دیہہ کے حقوق ملکیت تسلیم کرنا، یا صرف ان کے درمیان شملات کو تقسیم کرنا۔

(ب) ”شاملات“ کی غیر آباد زمینوں کے نو توڑ پر ”مالکان دیہہ“ کی طرف سے کسی قسم کی پابندی عائد کرنا یا نو توڑ کرنے والوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرانا کہ وہ مالکان دیہہ یا دوسرے زمینداروں کو شاملات میں نو توڑ کرنے کے عوض مالکان دیہہ کی قسم کا لگان، کرایہ یا ہٹائی کا ادا کریں۔

(ج) درختوں کا ”مالکانہ“ صرف مالکان دیہہ کے درمیان تقسیم کرنا اور لگاؤں کے دوسرے باشندوں کو اس سے محروم قرار دینا۔

چنانچہ اس اپیل کو منظور کرتے ہوئے زیر بحث واجب العرض کی مذکورہ بالا باتوں کو جواباً: (الف) اور (ب) اور (ج) کے طور پر درج کی گئی ہیں، اسلامی احکام کے منافی قرار دیتا ہوں۔

(محمد تقی عثمانی، رکن)

زمین کی تقسیم پر پابندی شریعت کے خلاف ہے

مارشل لا ریگولیشن نمبر ۱۱۵ کے تحت مشترک زمین کی بعض مقدار پر تقسیم کی پابندی عائد ہو جاتی ہے اس خاص مقدار سے چھوٹی زمین کو آپس میں تقسیم کرنا قانون کے خلاف ہے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی چنانچہ اس کی سماعت کے بعد اس قانون کو خلاف شریعت قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جناب جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے تحریر فرمایا جو ذیل میں پیش خدمت ہے۔ ادارہ

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی

یہ تینوں اپیلیں جو مکہ مارشل لا ریگولیشن نمبر ۱۱۵ (بینڈ ریڈ ریگولیشن ۱۹۷۲ء) (نئے آئندہ اس فیصلے میں ”ریگولیشن“ کہا جائے گا) کے بعض احکام سے متعلق ہیں، اس لیے ان تینوں کی سماعت بھی آئندہ ساتھ کی گئی، اور اس فیصلے کے ذریعے ان تینوں کا ایک ساتھ تصفیہ کیا جا رہا ہے، شریعت اپیل نمبر ۸۳، ۱۹۸۸ء کے اپیل کنندہ حاجی محمد انور نے دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳ کے تحت ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۲، ۲۳ کو قرآن و سنت کے منافی ہونے کی بنا پر فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس نے اپنے فیصلے مورخہ ۸۔۱۱۔۱۹۸۸ء کے ذریعے اپیل کنندہ کی درخواست یہ کہہ کر رد کر دی کہ وقتی شرعی عدالت اپنے فیصلے کے خلاف محمد امین بنام اسلامی جمہوریہ پاکستان (اپنی اپیل ڈی ۱۹۸۱ء فیڈرل شریعت کورٹ ۲۳) میں اس قانونی مسئلے پر اپنا حکم صادر کر چکی ہے کہ ریگولیشن کے یہ دونوں پیرا گراف قرآن و سنت کے منافی نہیں۔ اب اپیل کنندہ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کو اس عدالت میں چیلنج کیا ہے۔

جہاں تک ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۳ کا تعلق ہے، وہ کفایتی مقدار (Economic Holding) کو زرعی زمینوں کے انتقال (Alienation) پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، اس

پیرا گراف کے بارے میں حاجی محمد انور کی درخواست کو فیڈرل شریعت کورٹ نے مسترد کر دی تھی، لیکن بعد میں اپنے ایک فیصلے مورخہ ۲۹-۶-۸۹ء کے ذریعے فیڈرل شریعت کورٹ نے اس پیرا گراف کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیا، جس کے خلاف وفاق پاکستان کی وٹمنسکا ایلیر یعنی اپیل نمبر ۳۵ اور اپیل نمبر ۲۶-۲۷-۱۹۸۹ء اس وقت زیر تفتیش ہیں، لہذا پیرا گراف نمبر ۲۳ کے بارے میں کھنگوان ایپیور کا تفتیشی رستہ وقت کی جائیگی۔

ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۲ میں جو احکام دیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) کسی مشترک ملکیت کی زمین (Joint Holding) جو گزرارے کی مقدار میں تقسیم نہیں کیا جائیگا۔

(۲) ایسی مشترک ملکیت کی زمین جو گزرارے کی مقدار سے زیادہ زمین ہو، مقدار (Economic Holding) سے کم ہو، اس کو اس طرح تقسیم نہیں کیا جائیگا کہ تقسیم کے نتیجے میں کسی شریک کی کل ملکیت اسکی پہلے سے ملکہ زمینوں کے گزرارے کی مقدار سے کم رہ جائے۔

(۳) ایسی مشترک ملکیت کی زمین کو جو کفایتی مقدار کے برابر نہ ہو، اسے بھی تقسیم نہیں کیا جائیگا۔

(۴) ایسی مشترک ملکیت کی زمین جو کفایتی مقدار سے زیادہ ہو، اس طرح تقسیم نہیں کی جائیگی کہ تقسیم کے نتیجے میں کسی بھی شریک کی کل ملکیت اسکی پہلے سے ملکہ زمینوں کو شامل کر کے کفایتی مقدار کے برابر نہ رہے، یا کسی ایک شریک کی ملکیت گزرارے کی مقدار سے کم رہ جائے۔

(۵) اس پیرا گراف کے مذکورہ بالا احکام کی خلاف ورزی میں جو ترمیمی جاسوسی وہ کالعدم ہوگی۔

واضح رہے کہ ریگولیشن کے یہ احکام اس سے پہلے اس عدالت کے سامنے قیام پشاور لینڈ کنٹریکشن پنجاب کے مقدمے (بی ایل ڈی ۱۹۹۰ء سپریم کورٹ ۹۹) میں بھی زیر بحث آئے تھے لیکن اس مقدمے میں اس مسئلے کا حتمی تفتیشی مؤخر کر دیا گیا تھا۔

اپیل کنندہ کو اس پیرا گراف پر یہ اعتراض ہے کہ اس میں گزرارے کی مقدار یا ملکہ زمینوں کی تقسیم کرنے پر جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہاں پر ہمیں جس کی

جہ سے دیر کی بھی حصے کا مالک ہوا ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے شرکاء سے تقسیم کا مطالبہ کر کے پانچواں حصہ لے کر لے لیکن ریکولیشن کا پیرا گراف نمبر ۲۲۔ اس کے اس حق پر پابندی عائد کرتا ہے جس سے نتیجے میں کسی مشترک زمین کے چھوٹے حصہ داران خاص طور پر سخت مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹے حصہ داروں کو ان کا حق دینے سے بھی انکار کرتے ہیں اور بعض اوقات پیداوار کی تعمیر میں سخت نا انصافی سے کام لیتے ہیں اور اس پیرا گراف کا نتیجہ عملاً اس — سوا کچھ نہیں نکلا کہ قانون اور نوکروں کا حق بانٹنے کے لیے ایک ہتھیار میسر آ گیا ہے اگر چھوٹے حصہ داروں کا اپنا حصہ تیار کرنے کے الگ کرنے کا اختیار حاصل ہو تو وہ اپنی ملکیت کو ان زور آور افراد کے چنگل سے نکال کر اپنی زمین کا مناسب بیع حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۱۔ برقی طوفان پاکستان کے داخل وکیل حافظ اے رمن نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر یہ مسئلہ اراکین قومی اسمبلی کی اراکین سے متعلق ہوگا تو اس سے ممانعت کا مقصد ایک عمومی مصلحت کا حفظ ہے اور یہ نکتہ یہ پابندی مصلحت عامہ سے تحت لگائی گئی ہے اس لیے یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ اس سلسلے میں مولانا فیض الرحمن شریعت کورٹ کے سابق فیصلے حافظ محمد امین بنام وفاق پاکستان راجہ ایملی ۱۹۸۱ء فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریگولیشن کا مقصد عامہ مصلحت سے تحت وضع کیا گیا ہے کہ زمینوں کی تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں زمین کی مجموعی پیداوار کم ہو جاتی ہے اس سے ملکی معیشت و نقصان پہنچتا ہے لہذا اگر حکومت نے مصلحت عامہ سے تحت یہ پابندی مصلحت عامہ سے قویٰ قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔

نہ اس مسئلہ پر ذہین کے دباؤ ملے اور اس کے متعلقہ مسائل پر تفصیل کے ساتھ غور کیا جائے۔ خفیہ کے بارے میں توں پر ایگ انجمن غور کرنا ہوگا، پہلی بات یہ ہے کہ کیا اصولی طور پر ہر مسئلہ پر یہ فیصلہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کا مطالبہ کر کے اپنا حصہ انجمن کروانے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت یا قیام کے متعلقہ امور میں حکومت اس حق پر پابندی عائد کر سکتی ہے اور وہ مخصوص حالات میں موافق میں موجود تھے یا نہیں؟

جہاں تک پیسے کا تعلق قرآن و سنت کے ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ ہر مالک کو اپنا حق لینا چاہیے۔ قرآن و سنت میں شریعتی قواعد کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہے تصرف کرے، اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مداخلت قبول نہ کرے اس سلسلے میں قرآن و سنت کے متعدد ارشادات اس امر کی تائید کرتے ہیں۔ مثلاً بنو مینہ شریف جو ب (پی ایل ڈی ۱۹۹۰) سپریم کورٹ (۹۹) میں تفصیل سے عدالت کے سامنے پیش کیے تھے، اس سلسلے میں ایک مختصر اصولی مداخلت آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد:

میں موجود ہے۔

”کل دی مال احق بمالہ قال اس وہب یصع بہ مایشاء“
 ”ہر مال والا اپنے مال کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہے حدیث کے راوی ابن وہب
 کہتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے“ (السنن الکبریٰ للبیہقی
 ص ۸۷ ج ۶)

نیز ایک اور حدیث حضرت حبان النجفی سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ:

”کل احد احق بمالہ من والده وولده والناس اجمعین“
 ”یعنی ہر شخص اپنے مال کا اپنے باپ، بیٹے اور دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ
 مستحق ہے“ (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الکاتب، ص ۳۱۹ ج ۱۰)

علامہ سیوطی کی ”الجامع الصغیر“ میں اس حدیث پر ”صحیح“ کی علامت لگی ہوئی ہے اگرچہ علامہ
 منادی نے فیض القدیہ میں ص ۵۹ ج ۵ پر اس کو سند کو مشکوک بتایا ہے لیکن اول تو امام بیہقی نے اس حدیث
 پر کوئی اعتراض نہیں کیا دوسرے اس کے مفہوم کی تائید عمر بن منکدر کی مذکورہ بالا روایت سے بھی ہوتی
 ہے لہذا اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث یقیناً قابل اعتماد ہے۔

اسی طرح قرآن کریم نے میراث کی تقسیم پر بہت زور دیا ہے اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل
 آیت کریمہ جو خاص اصولی ہدایت کی حامل ہے۔

”لِلرَّجُلِ حَصْبَةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ حَصْبَةٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَ آبَاؤُهُنَّ وَمَا تَرَكَنَّ مِنْهُنَّ مَا تَرَكَ أَبَاؤُهُنَّ مِمَّا قَدْ تَرَكَ

مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور اقارب چھوڑ کر جائیں اور
 عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور اقارب چھوڑ کر جائیں خواہ وہ
 مال تھوڑا ہی بہت یہ حصہ مقرر کر دہ ہے“ (النساء)

حکایت میں خاص طور پر اس بات کو غنی ہے کہ حصہ تھوڑا ہو یا بہت ہر حالت میں ورثہ کو ملنا

ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے قییموں کے مال کے تحفظ پر بھی بہت زور دیا ہے اور ارشاد فرمایا

”اسْمِیْ مَوَالِہُمْ وَتَسْلُوْا اَحَبَّیْبَہُمْ وَتَنْصِبُوْا اَوْلَادَہُمْ اِلَیْہِمْ
 مَوْکِبًا اَنْ یَّخْلُوْا حُجُوْمًا کَبِیْرًا“

اور قبیلوں کو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور اچھے مال کو خراب کے ساتھ نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بلاشبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے" (سورۃ النساء)

نیز ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الْبَيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ فِتْنَىٰ طُلُمَا إِنَّمَا بَا تُكُونُ فِي نُطُونِهِمْ دَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا"

جو لوگ قبیلوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں اور عقریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے" (سورۃ النساء)

نیز ارشاد فرمایا:

"فَإِنْ أَسْنَمْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ"
پس جب تم ان قبیلوں کے اندر سمجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کو دے دو" (سورۃ النساء)

ان تمام آیات سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ برہہ شخص جو اپنے مال کا انتظام کرنے کی سمجھ اور اہلیت رکھتا ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا مال اسی کے حوالے کیا جائے اور اس پر کسی دوسرے کی عمل درائی باقی نہ رہے۔

تیسری طرف قرآن کریم نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی ہے کہ شرکت اور سامجہ کے معاملات میں بہت سے لوگ اپنے شریکوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے۔

"وَالَّذِينَ يُخْرِجُوا مِنَ الْمَخْلُوعَةِ لِيَتَّبِعُوا نَفْسَهُمْ غَنَىٰ نَفْسٍ"

اور بلاشبہ بہت سے شرکت دار ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ (سورۃ ص ۲۳)

قرآن کریم کی ان تمام آیات اور احادیث کے مجموعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص کسی مال یا جائیداد کا مالک ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے دوسرے کی شرکت سے الگ کر کے خالص اپنے قبضے اور تصرف میں لائے اور اسے کسی دوسرے کے ساتھ شرکت برقرار رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن و سنت کے انہی ارشادات کی بناء پر تمام فقہاء اس بات کے قائل رہے ہیں کہ مشترک جائیداد کے ہر شریک کو جائیداد تقسیم کر داکر اپنا حصہ الگ کرینے کا پورا حق حاصل ہے عامہ ابن قدامہ

فرماتے ہیں۔

”ولو مثل احد هما شريكه مقاسمتہ فامنع اجرہ الحاکم علی ذلك اذا

نت عنده ملكها و كان ينقسم و يتفان به مقسوما“

اور اگر شریکاء میں سے کوئی ایک اپنے شریک سے تقسیم کا مطالبہ کرے، اور وہ انکار کرے، تو حاکم اسے تقسیم پر مجبور کرے گا بشرطیکہ مطالبہ کرنے والے نے اپنی ملکیت ثابت کر دی ہو، اور وہ مشترک چیز قابل تقسیم ہو اور تقسیم ہونے کے بعد اس سے دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہوں“ (المغنی لابن قدامہ ص ۴۹۲ ج ۲)

اس اصول میں فقہاء کا کوئی اختلاف بھی منقول نہیں، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ:

”طلب صاحب الکثیر القسمة و ابی الاحمر فان القاصی یقسم عبد الککل

وان طلب صاحب القلیل القسمة و ابی صاحب الکثیر مکذلک“

اگر زیادہ حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے، اور دوسرا شریک انکار کرے تو قاضی سب کے نزدیک تقسیم ضرور کرے گا اور اگر کم حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے اور زیادہ حصہ والا انکار کرے تب بھی یہی حکم ہے۔ (کہ تقسیم کی جائے گی) (عالمگیری ص ۴۹ ج ۲)

(۴ ج ۲۹)

قرآن و سنت کے مذکورہ ارشادات اور فقہاء امت کے ان اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشترک جائیداد کو تقسیم کروانا ہر شریک کا حق ہے اور اسے دوسرے کے ساتھ شرکت قائم رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

البتہ جیسا کہ علامہ ابن قدامہ کے حوالے سے اوپر ذکر کیا گیا، اگر کوئی مشترک چیز قابل تقسیم ہی نہ ہو یا تقسیم کے نتیجے میں وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہ رہے تو بے شک اس وقت تقسیم سے انکار کیا جاسکتا ہے مسئلے کے اس دوسرے پہلو پر ہم نے قزلباش وقف کے مقدمے میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اس صورت میں بھی تقسیم سے انکار کو درست قرار دیا ہے جب تقسیم کے نتیجے میں کسی فریق کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اس کے بعد مذکور فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ:

”اس میں شک نہیں کہ فقہاء کرام نے تقسیم کے جو موانع بیان کیے ہیں، وہ زیادہ تر انفرادی ضرر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان میں تقسیم کا نقصان کسی ایک شریک یا تمام

شرکاء کو پہنچتا ہے، اور اجتماعی ضرر سے انھوں نے بحث فرمائی، لیکن جب یہ اصول مان لیا جائے کہ ”ضرر“ کی بنیاد پر تقسیم کو چھوڑا جاسکتا ہے، تو اس میں اجتماعی ”ضرر“ بھی خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔

۱۶۲۔ لہذا اگر تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں ملک کی مجموعی پیداوار متاثر ہو رہی ہو، اور اس سے پورے ملک کی معاشی حالت ”ضرر“ کا شکار ہو سکتی ہو تو ایسی صورت میں اگر حکومت کسی معقول حد سے زائد تقسیم پر پابندی عائد کر دے تو مذکورہ بالا اصول کے تحت بظاہر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے اور ایسی پابندی کو قرآن و سنت کے احکام سے متصادم کہنا بظاہر مشکل ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کفایتی مقدار یا گزارے کی مقدار کی زمین کو مزید تقسیم کرنے سے واقعی ”ضرر“ کس درجے کا ہے؟ اس موضوع پر ہمیں ان ایپلوں کی سماعت کے دوران خاطر خواہ معاونت نہیں مل سکی اس لیے فی الحال اس حصے کے حتمی فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے“ (پلی ایل ڈی ۱۹۹۰ء سپریم کورٹ ۲۷۰)

لہذا اب مقدمے میں قابل غور سوال یہ رہ جاتا ہے کہ زرعی زمین کی تقسیم پر ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۲ نے جو پابندی عائد کی ہے کیا وہ واقعتاً اس بنا پر لگائی گئی ہے کہ اس سے شرکاء کو یا بحیثیت مجموعی پورے ملک کی معیشت کو کوئی ناقابل برداشت نقصان پہنچتا ہے چونکہ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ زرعی زمین کی تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے اور اس حصے بخرے (Fragmentation) کرنے سے زرعی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے ہم نے وفاق پاکستان کے فاضل وکیل سے سوال کیا کہ وہ اس موقف کی تائید میں کوئی قابل اعتماد فی مواد پیش کریں، جس سے ثابت ہو کہ کفایتی مقدار یا گزارے کی مقدار کی زمینوں کو تقسیم کرنے سے زرعی پیداوار کی مقدار پر کوئی ناقابل برداشت برا اثر پڑتا ہے۔

ریگولیشن کی دفعہ نمبر ۲ شق (۲) کی رو سے پیرا گراف نمبر ۲۲ اور ۲۳ کے مقصد کے لیے کفایتی مقدار سے مراد ایک ہی رقبہ یا موضع یا دیہہ میں واضح وہ زمین ہے جو سندھ اور بلوچستان میں ۲۳۔ ایکڑ اور دوسرے مقامات پر ۲۴ مربع یا ۵۰۔ ایکڑ ہو، اور دفعہ ۲ (۱۴) کی رو سے گزارے کی مقدار سے مراد ایک موضع یا دیہہ میں واقع وہ زمین ہے جو بلوچستان میں ۳۲۔ ایکڑ سندھ میں ۱۱۶ ایکڑ، اور باقی علاقوں میں آدھا مربع یا ساڑھے بارہ ایکڑ ہو۔ ہم نے وفاق پاکستان کے فاضل وکیل سے دریافت کیا کہ وہ

اس بات کا فنی ثبوت مہیا کریں کہ اس مقدار کی زمینوں کو تقسیم کرنے سے وہ نقصان لاحق ہو سکتا ہے جس کا ذکر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں کیا گیا ہے اس سلسلے میں فاضل وکیل کو متعلقہ اداروں اور ماہرین سے رجوع کرنے کے لیے قابل لحاظ مہلت دی گئی لیکن فاضل وکیل نے متعلقہ اداروں سے رجوع کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ ان کو تحقیق کرنے سے ایسی کوئی بنیاد فراہم نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ کہا جاسکے کہ مذکورہ مقدار کی زمینوں کو تقسیم کرنے سے پیداوار میں کوئی ناقابل برداشت کمی واقع ہو جاتی ہے انھوں نے اس لینڈ کمیشن کی رپورٹ کے کچھ اقتباسات پیش کیے جس کی سفارشات پر لینڈ ریفارمر ریگولیشن نافذ کیا گیا تھا لیکن ان کے پیش کیے ہوئے اقتباس سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ کفایتی مقدار (Holding Economic) اور گز ارے کی مقدار (Subsistence Holding) کا تعین کس بنیاد پر کیا گیا ہے لیکن خود ان کے اعتراف کے مطابق اس اقتباس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ پیرا گراف نمبر ۲۲ میں زرعی زمین کی جو مقدار میں ناقابل تقسیم قرار دی گئی ہیں ان کو تقسیم کرنے سے ملکی پیداوار میں کس طرح ناقابل برداشت کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ہم نے خود بھی لینڈ ریفارمر کمیشن کی رپورٹ ۱۹۵۹ء کا مطالعہ کیا اس رپورٹ کے تیسرے باب (پیرا گراف نمبر ۳۱ تا ۳۲ صفحہ نمبر ۱۸ تا ۱۶) میں قطعات زمین کے چھوٹے ہونے کے نقصانات پر بحث کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قطعہ زمین چھوٹا ہو تو کاشتکار کے وسائل (جن میں انسانی طاقت، جانور و آلات کاشت داخل ہیں) زمین پر مؤثر طریقے سے استعمال نہیں ہو پاتے، اس وجہ سے پیداوار کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور خالص پیداواری نفع کم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں مشینی آلات کا استعمال نئے کنویں کھودنا اور آبپاشی کے وسیع تر انتظامات نہیں کیے جاسکتے، کیونکہ یہ انتظامات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب رقبہ زمین بڑا ہو اور اس قسم کے اخراجات کا تحمل کر سکے۔

دوسری طرف اپیل کنندہ کی طرف سے اس پہلو پر زور دیا گیا ہے کہ جس زمانے میں ریگولیشن کا نفاذ عمل میں آیا تھا اس دور میں اشتراکی نظام معیشت کے کیون سسٹم کا بڑا غلطہ تھا اور ذہنوں پر یہ تاثر قائم تھا کہ مشترک کاشت کے نظام سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ اس پیرا گراف کی تحقیق بنیاد مشترک کاشت کا تصور ہے حالانکہ یہ تصور اب بری طرح ٹیل ہو چکا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مالک زمین کو اپنی زمین پر یکمل قبضہ اور بلا مشترک غیرے تصرف کا حق حاصل ہو تو نظری بات یہ ہے کہ مالک زمین اپنی زمین کے چھوٹے چھوٹے حصے کو بھی زیادہ محنت اور توجہ سے کاشت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے برخلاف اگر زمین مختلف افراد کی مشترک ملکیت ہو اور اس میں مشترک طور پر کاشت کی جائے تو ذمہ داری کے بٹ جانے کی وجہ سے کاشت پر اتنی توجہ نہیں

ہوتی لہذا گزارے کی مقدار اور کفایتی مقدار کی تقسیم پر پابندی عائد کرنے سے پیداوار کے اضافے کا مطلوبہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کے برعکس تجربہ یہ ہے کہ اس قانون نے مشترک کھاتے کے بڑے حصہ داروں کو چھوٹے حصہ داروں کا حق غصب کرنے کے لیے میدان ہموار کیا ہے۔

ہم نے فریقین کے ان دلائل پر تفصیل سے غور کیا، اگرچہ ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۲ کی مصلحت بھی بیان کی جاتی ہے کہ گزارے کی مقدار اور کفایتی مقدار سے کم رقبے پیداوار میں کمی کا باعث ہوتے ہیں لیکن اگر عملی صورتحال پر غور کیا جائے تو مندرجہ ذیل نکات قابل غور ہیں۔

(۱)۔ ایسا کوئی قابل اعتماد ساختہ ریکارڈ موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں یہ بات وثوق اور اطمینان کے ساتھ کہی جاسکے کہ کفایتی مقدار اور گزارے کی مقدار کے رقبے مشترک کھاتے میں ہونے کے باوجود زیادہ پیداوار کا باعث ہوتے ہیں اور ان سے کم رقبے میں انفرادی ملکیت ہونے کے باوجود کم پیداوار ہوتی ہے وفاقی حکومت کے فاضل وکیل نے صراحتاً اعتراف کیا کہ وہ ایسا کوئی ریکارڈ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

(۲)۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں جہاں زمینیں تقسیم نہ ہو سکنے کی وجہ سے غیر آباد پڑی ہوئی ہیں یا تو اس لیے کہ باہم تنازعے کی وجہ سے کوئی بھی زمین کو کما حقہ کاشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا اس لیے کہ جو شخص زمین پر عملاً متصرف ہے وہ کما حقہ توجہ نہیں دیتا یا اس لیے کہ چھوٹے حصہ دار مجموعی کاشت کے اخراجات میں اپنا حصہ دار نہیں کرتے اگر زمین خود ان کے اپنے تصرف میں ہوتی تو یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی۔

(۳)۔ تیسرے خود مذکورہ پیرا گراف کے ذیل نمبر ۶ میں اس پیرا گراف کے مستثنیات کی فہرست دی گئی ہے جس کے نتیجے میں بہت سی صورتوں میں زمین کے بہت چھوٹے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مثلاً پیرا گراف نمبر ۲۲ کے ذیل نمبر ۶ شق (ایف) میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک کھاتے دار کا حصہ کسی مشترک جائیداد میں گزارے کی مقدار کے برابر ہو تو اس کے مطالبے پر جائیداد تقسیم کی جاسکتی ہے۔ خواہ اس کے نتیجے میں کسی دوسرے حصہ دار کا حصہ کتنا ہی کم کیوں نہ رہ جائے لہذا اگر پنجاب میں ایکڑ ۵ کنال پر مشتمل ایک زمین الف اور ب کے درمیان مشترک ہو اور اس میں الف کا حصہ ساڑھے بارہ ایکڑ اور ب کا حصہ صرف ایک کنال ہو تو اس شق کے تحت زمین تقسیم ہو سکتی ہے جس کا واضح نتیجہ یہ ہوگا کہ الف ساڑھے بارہ ایکڑ زمین لے کر الگ ہو جائے گا اور ب صرف ایک کنال لے کر الگ ہو گا اور ایک کنال کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی اس کے برخلاف اگر دو یا زیادہ افراد فی کس بارہ ایکڑ زمین کنال کے مالک ہوں تو ان میں سے کوئی بھی زمین تقسیم کرانے کا حق دار نہیں

ہوتا اس طرح پہلی صورت میں ایک کنال کے کٹڑے کو گوارا کر لیا گیا اور دوسری صورت میں ۱۲۔ ایکڑ تین کنال کے کٹڑے کو بھی گوارا نہیں کیا گیا۔

اسی طرح ذیل نمبر ۶ کی شق (ڈی) کے تحت کہا گیا ہے کہ جب کسی گاؤں کا پورا قبہ زمین کے انضمام (Consolidation) کی غرض سے از سر نو تقسیم کیا جا رہا ہو تو مشترک کھاتوں کی تقسیم پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی زمین Evacuees اور Non Evacuees کے درمیان مشترک ہو اور کسی Rehabilitation یا سیمپلٹن اسکیم کے تحت تقسیم کی جائے تو اس میں کسی مقدار کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ Evacuees کا حصہ عموماً خود گورنمنٹ کی ملکیت ہے اس لیے اس کا پورا حق دیا گیا ہے کہ وہ جس مقدار میں چاہے زمین کو تقسیم کرالے۔

اسی طرح شق (ای) میں کہا گیا ہے کہ جب ریکولیشن کے تحت کسی کی زمین گورنمنٹ لے رہی ہو تو گورنمنٹ کے لیے اس زمین کو دوسری زمین سے الگ کرنے کے لیے اس کو کسی بھی مقدار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ان دونوں شقوں کا تقاضہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حصر دار ہونے کی صورت میں گورنمنٹ کو تقسیم کا پورا حق دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ پیرا گراف کے ذیل نمبر ۲ میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی حصر دار کی کوئی زمین کسی دوسرے گاؤں میں واقع ہو اور اس کا رقبہ مشترک کھاتے کے رقبے کے حصے میں مل کر گزارے کی مقدار کے برابر ہو جائے تب بھی تقسیم کی اجازت ہے حالانکہ اس صورت میں ایک گاؤں میں واقع رقبہ گزارے کی مقدار سے کم ہو گا جو ایک کنال بھی ہو سکتا ہے۔

ان مستثنیات سے یہ بات واضح ہے کہ گزارے کی مقدار سے کم رقبے میں پیداوار کی کمی کا نقصان خود ریکولیشن کی نظر میں ایسا دائمی اور ابدی اصول نہیں ہے کہ جو تمام صورتوں کو حادی ہو بلکہ خود ریکولیشن نے اس سے کم مقداروں کی مجبائش پیدا کی ہے جس کے نتیجے میں ہزار ہا زمینیں گزارے کی مقدار سے کم ہو سکتی ہیں۔

دوسری طرف یہ بات واضح ہے کہ چھوٹے حصر داروں کو تقسیم کا حق نہ دینے سے انکے ساتھ حق تلفیوں اور نا انصافیوں کا بہت بڑا دروازہ کھل گیا ہے ہمارے معاشرے میں امانت اور دیانت کا جو افسوسناک معیار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطرہ نا قابل انکار ہے کہ مشترک کھاتے کی جائیداد پر جو شخص عملاً قابض ہو وہ دوسرے حصر داروں کو ان کا واجب حصر نہ دے اور چھوٹے حصر داروں کے لیے مقدمہ بازی کے ذریعے اپنا حق وصول کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے ایسے چھوٹے حصر دار

اپنا جائز حق اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ان کا حصہ بلا شرکت غیرے اپنے تصرف میں ہو لیکن پیرا گراف ۲۲ کے احکام کے تحت ان کے لیے اپنا حق حاصل کرنے کے اس راستے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ایسے غریب حصہ دار انتظار رہے کی بے بسی کا شکار ہیں نہ تو اپنا حصہ الگ کر آکر اس پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اپنے زور آور حصہ دار سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس اتنا وقت اور پیسہ ہے کہ وہ مقدمہ بازی کر سکیں۔

مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ گزراے کی مقدار اور کفایتی مقدار کی زمینوں کو تقسیم کرنے سے ایسا ضرر ثابت نہیں ہو سکا جس کے نتیجے میں حصہ داروں کے حق تقسیم پر پابندی عائد کرنا درست ہو یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ قرآن و سنت کی رو سے ہر حصہ دار اس بات کا حق دار ہے کہ وہ اپنے حصے پر بلا شرکت غیرے قابض اور تصرف ہو اس حق پر حکومت کی طرف سے صرف اس صورت میں پابندی عائد کی جاسکتی ہے جب تقسیم سے ناقابل برداشت نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اور چونکہ یہاں کوئی ایسا نقصان ثابت نہیں ہو سکا اس لیے ریگولیشن کا پیرا گراف ۲۲ مکمل طور پر قرآن و سنت کے احکام بخلاف ہے۔

اب میں پیرا گراف نمبر ۲۳ کی طرف آتا ہوں اس پیرا گراف میں کہا گیا ہے کہ زمین کا کوئی بھی انتقال خواہ وہ بیع کے ذریعہ ہو یا ہبہ کے ذریعہ قانوناً ممنوع اور باطل ہے جس کے نتیجے میں کسی ایک شخص کی ملکیتی زمین کفایتی مقدار سے کم رہ جائے یا اگر وہ پہلے ہی کفایتی مقدار سے کم ہو تو گزراے کی مقدار سے کم رہ جائے۔

فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے پہلے فیصلے حافظ محمد امین بنام وفاق پاکستان (پی ایل ڈی ۱۹۸۱ء ایف ایس سی) میں یہ قرار دیا تھا کہ یہ پیرا گراف قرآن و سنت کے احکام کے منافی نہیں ہے حاجی محمد انور اس فیصلے کے خلاف ایپل میں آئے ہیں لیکن پھر مورنہ ۲۹ جون ۱۹۸۹ء کو فیڈرل شریعت کورٹ نے دو درخواستوں پر فیصلہ دیتے ہوئے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کیا اور ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۳ کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا اب وفاقی حکومت نے شریعت ایپل نمبر ۲۵، ۲۶-۱۹۸۹ء کے ذریعے فیڈرل شریعت کورٹ کے اس نئے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔

فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے نئے فیصلے کی بنیاد یہ بتائی ہے کہ اس پیرا گراف کا اصل مقصد یہ ہے کہ کفایتی مقدار اور گزراے کی مقدار سے کم زمینوں کی تقسیم پر جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ انتخابات کے ذریعے مجروح نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ایک مالک زمین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی پوری ملکیتی زمین کسی کو منتقل کر سکتا ہے، لیکن فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کی رائے میں اگر تقسیم پر

پابندی برقرار رہنے کی صورت میں زمین کے انتقال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین کا وہ حصہ منتقل الیہ کو الگ کر کے دے دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منتقل کرنے والے کی جگہ وہ مشترک زمین کا کھاتہ دار بن جائے گا، لہذا ریگولیشن کے پیراگراف نمبر ۲۲ کے برقرار رہتے ہوئے پیراگراف نمبر ۲۳ کا کوہ جواز نہیں، اس بنا پر فیڈرل شریعت کورٹ نے اسے قرآن و سنت کے احکام کے منافی قرار دے دیا ہے۔

لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیراگراف نمبر ۲۲ کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیے جانے کے بعد یہ ساری بحث بے فائدہ ہو جاتی ہے، پیراگراف نمبر ۲۲ میں زمینوں کے انتظامات پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کا واضح مقصد تقسیم پر عائد کردہ پابندیوں کو تحفظ دینا تھا، لہذا ان کے پیچھے وہی استدلال کارفرما ہے جو پیراگراف نمبر ۲۳ کی بنیاد ہے، اور جب ہم اس استدلال کو ناقابل اعتبار قرار دے چکے ہیں تو یہ پیراگراف ۲۳ کے برقرار رہنے کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔

سید کمال کے مقدمے میں ہم قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں یہ قرار دے چکے ہیں کہ:-

”قرآن و سنت کی رو سے بیع کا عام قانون یہ ہے کہ بیع فریقین کی رضامندی سے وجود میں آتی ہے۔ کوئی بھی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر فریقین بیع پر راضی ہو جائیں (جبکہ بیع شریعت کے قانون کے مطابق درست بھی ہو) تو کسی بھی تیسرے فریق کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس باہم رضامندی کے سودے میں مداخلت کر کے اسے ختم کرائے“ (پی ایل ڈی ۱۹۸۶ء سپریم کورٹ ۳۶۰-۳۱۸)

ظاہر ہے کہ ریگولیشن کا پیراگراف نمبر ۲۳ اس اصول کے خلاف ہے، اور حکومت کو مصالحو عامہ کے تحت کسی بیع پر پابندی عائد کرنے کا جو حق حاصل ہے، وہ یہاں اس لیے اطلاق پذیر نہیں ہو سکتا کہ اس پابندی کی جو مصلحت بیان کی گئی ہے، ریگولیشن کا پیراگراف ۲۲ کے خاتمے کے بعد وہ مصلحت باقی نہیں رہتی۔ ریگولیشن کے پیراگراف نمبر ۲۳ درحقیقت پیراگراف نمبر ۲۲ کا منطقی نتیجہ تھا، کیونکہ تقسیم پر پابندی عائد کرنے کے بعد مشترک اراضی کے انتظام کے لیے کوئی قاعدہ ہونا چاہیے تھا، وہ قاعدہ پیراگراف نمبر ۲۳ نے فراہم کیا تھا، لیکن پیراگراف نمبر ۲۲ کے خاتمے کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

لہذا مارشل لا ریگولیشن ۱۱۵ (لینڈ ریفارمر ریگولیشن ۱۹۷۲ء) کے پیراگراف نمبر ۲۲، ۲۳ اور ۲۴ تینوں کو کلی طور پر قرآن و سنت کے منافی قرار دیا جاتا ہے، اور شریعت اہل نمبر ۳۔۔۔ در۔۔۔ ۱۹۸۸ء

(حاجی محمد انور بنام وفاقی حکومت پاکستان) منظور کی جاتی ہے، اور شریعت اپیل نمبر ۲۵۔۔۔ در۔۔ ۱۹۸۹ء (وفاقی حکومت بنام اللہ وسایا) اور شریعت اپیل نمبر ۲۶۔۔ در ۱۹۸۹ء (وفاقی حکومت پاکستان بنام مجاور وغیرہ) مسترد کی جاتی ہے۔
یہ فیملہ سورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۹۳ء کو نافذ ہو جائے گا، جس کے ساتھ ہی ریگولیشن کے پیرا گراف نمبر ۲۳، ۲۲ اور ۲۴ قانوناً بے اثر ہو جائیں گے۔

(محمد تقی عثمانی)

إِن لِّكُمْ فِيهِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

شفعہ کے رائج الوقت قوانین

قرآن و سنت کے خلاف ہیں

ان قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ

شفعہ کے متعدد قوانین جو وفاقی اور صوبائی سطحوں پر نافذ ہیں، انہیں قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنا پر وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا وفاقی شرعی عدالت نے ۱۹۸۱ء میں اپنے ایک اکثریتی فیصلے کے ذریعے یہ درخواستیں خارج کر دیں، درخواست کنندگان نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت لیبلٹ بنج میں اپیل دائر کی، سپریم کورٹ نے یہ اپیلیں منظور کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ یکم جولائی ۱۹۸۶ء تک ان قوانین کو شریعت کے مطابق بنالے، یہ قوانین مذکورہ تاریخ سے اس فیصلے کے تحت کالعدم ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کی اس بنج میں جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے، وہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

۱۔ ان مقدمات کے سلسلے میں میں نے محترم جناب جسٹس عیوب محمد کرم شاہ صاحب کے مجوزہ فاضلانہ فیصلے کا مطالعہ کیا، اس عالمانہ فیصلے میں موصوف نے جن آراء کا اظہار فرمایا ہے اور جن نتائج تک پہنچے ہیں، میں اس سے کلی طور پر متفق ہوں، جس شرح و بسط کے ساتھ موصوف نے شفہ کے بارے میں قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے احکام بیان رمائے ہیں، وہ شفہ سے متعلق شریعت کے بنیادی اصول واضح کرنے کے لیے کافی ہیں اور ان کے تکرار کی ضرورت نہیں البتہ مقدمہ کی سماعت کے دوران جو مختلف نکات معرض بحث میں آئے ان کے بارے میں چند ضروری باتیں اس فیصلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

۲۔ زیر نظر مقدمات میں موضوع کے لحاظ سے ہمارے سامنے بنیادی طور پر چار مسئلے تصفیہ طلب ہیں:

(۱) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی متابعت میں اسلامی فقہ کے اندر شفعہ کے حقداروں کی جو تین صورتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی:

(الف) شریک ملکیت۔

(ب) شریک حقوق اراضی مملوکہ۔

(ج) بنو ذی

آیا کسی شخص کو شریعہ اختیار ہے کہ وہ ان قسموں میں کسی قسم کا اضافہ کر کے شفعہ کا کوئی چوتھا حقدار پیدا کرے، اور اگر کوئی قانون ایسے کسی چوتھے حقدار کی گنجائش پیدا کرے تو وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو گا یا نہیں؟

(۲) شفعہ کے مذکورہ بالا تین حقداروں کے درمیان ترجیح کے لحاظ سے جو ترتیب سنت یا اسلامی فقہ سے سمجھ میں آتی ہے، اس ترتیب کو بدل کر کوئی مختلف ترتیب مقرر کرنا قرآن و سنت سے متصادم ہو گا یا نہیں؟

(۳) سنت نے شخصی ملکیت کی ہر جائیداد غیر منقولہ کا حق عائد کیا ہے، کیا کسی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جائیداد غیر منقولہ کی بعض خاص قسموں کو شفعہ کے احکام سے مستثنیٰ کر دے؟

(۴) شفعہ کے لیے میعاد سماعت ایک سال مقرر کرنا اسلامی احکام کی رو سے درست ہے یا نہیں؟

۳۔ ان مسائل سے متعلق اپنی تحقیق کا حاصل ترتیب وار پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک حقیقت کی وضاحت ضروری ہے:

۴۔ اسلام میں شفعہ کے قانون کی حیثیت کسی مستقل قانون کی نہیں، بلکہ یہ بیع و شراء کے عام قانون میں ایک استثناء کی حیثیت رکھتا ہے قرآن و سنت کی رو سے بیع کا عام قانون یہ ہے کہ بیع فریقین کی رضامندی سے وجود میں آتی ہے، کوئی بھی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر فریقین بیع پر راضی ہو جائیں، (جبکہ بیع شریعت کے قوانین کے مطابق درست ہو رہی ہو) تو کسی بھی تیسرے فریق کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس باہمی رضامندی کے سودے میں مداخلت کر کے اسے ختم کرے، اس سلسلے میں قرآن و سنت کے احکام مندرجہ ذیل ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ قَرَأْتُمْ بَيْنَكُمْ، (النساء: ۲۹)

”اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، الا یہ کہ

وہ کوئی تجارت ہو، جو تمہاری باقی رضامندی سے وجود میں آئی ہو“
یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کسی دوسرے شخص کا مال، خواہ بیع اور تجارت ہی کے ذریعہ
کیوں نہ ہو، اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔

اسی طرح ارشاد ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْإِطْلَاقِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقَيْنِ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (البقرہ، ۱۸۸)

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، اور ان معاملات کو
اس غرض سے حکام کے پاس نہ لے جاؤ، کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے
طریقے پر کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔“

۵۔ اسی طرح اصل قانون یہ ہے کہ ہر جائز معاہدہ جو فریقین کے درمیان ہوا ہو، کسی تیسرے کی
مداخلت کے بغیر اپنے منطقی انجام کو پہنچے، فریقین اس معاہدے کے مطابق عمل کریں، اور دوسرے لوگ
اس جائز معاہدہ کا احترام کریں، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا بِالْعُقُودِ، (المائدہ: ۱)
”اے ایمان والو! معاہدات کو پورا کرو۔“

نیز ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ شَيْءٌ مَسْئُولٌ۔ (الاسراء: ۳۴)

”اور معاہدے کو پورا کرو، بلاشبہ معاہدے کے بارے میں باز پرس ہوگی۔“

۶۔ اسی طرح رسول کریم سرور دو عالم ﷺ نے بہت سے ارشادات بھی اس پر دلالت کرتے
ہیں، کہ فریقین کی رضامندی کے بغیر بیع درست نہیں ہوتی، اور معاہدے میں کسی تیسرے شخص کو
مداخلت کا حق نہیں، ارشاد ہے،

”لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه“

”کسی شخص کا مال اس کی خوشنودی کے بغیر حلال نہیں“

(مشکوٰۃ المصابیح، ج ۱ ص ۲۵۵، قدیمی کتب خانہ، کراچی، بحوالہ شعب الایمان للصبغی، وجمع

التراد، ج ۳ ص ۱۷۲، بحوالہ ابویعلیٰ)

ایک اور حدیث میں، جو صحیح ابن حبان میں حضرت ابو حمید ساعدی سے مروی ہے، آنحضرت

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لایحل للمسلم ان یاخذ عصا اخیه یغیر طیب نفس منه۔“
 ”کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاشی بھی اسکی خوشدلی کے بغیر لے۔“

(موارد العثمان الی زادنا ابن حبان، المبیعہ ص ۲۸۳ المطبوعہ المستغنیہ، الروحۃ)
 یہی حدیث مسند احمد اور مسند بزار میں بھی مزید تفصیل کے ساتھ مروی ہے، اور علامہ بیہقی اس سند کی تحقیق کے بعد فرماتے ہیں: ”رجال الحمیع رجال الصحیح“ یعنی ان تمام روایات کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۴، دار صادر، بیروت)

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”قد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المصطر:
 رسول اللہ ﷺ نے اس بیع سے منع فرمایا جس میں کسی شخص کو بیع پر مجبور کیا گیا۔
 سنن ابی داؤد، کتاب المبیع، باب البی عن بیع المصطر، حدیث نمبر ۳۲۸۲)
 مزید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لا بیع بعصکم علی بعض“

”تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے“

(صحیح البخاری، کتاب المبیع، باب نمبر ۵۸ حدیث نمبر ۲۱۳۹ صحیح مسلم، کتاب المبیع، باب

تحريم الرجل علی بیع اخیه، حدیث نمبر ۳۶۹۴)

۷۔ اس حدیث میں بیع کی تکمیل کے بعد کسی تیسرے شخص کو مداخلت کو سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے، حدیث کے شارحین نے دوسرے کی بیع پر بیع کرنے کی تشریح اس طرح کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی، اور بائع نے یہ شرط لگائی کہ تین دن کے اندر اندر اگر میں چاہوں گا، تو یہ بیع منسوخ کر دوں گا، اب تیسرا شخص آخر بائع سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بیع منسوخ کر دو، میں تم سے یہ چیز زیادہ پیسوں میں خرید لوں گا، آنحضرت ﷺ نے اس تیسرے شخص کی مداخلت کو ناجائز قرار دیا۔

۸۔ بلکہ فریقین کے معاہدے کے احترام کا عالم یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان ابھی بیع مکمل نہ ہوئی ہو، اور ابھی بھاؤ تاؤ (Bargaining) ہی ہو رہا ہوں، تو اس وقت بھی کسی تیسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ بیع میں آکر اپنے لیے بھاؤ تاؤ شروع کر دے، حضرت ابو ہریرہ

روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لایسم المسلم علی سوم الخیہ“

”کوئی مسلمان اپنے بھائی کے مول بھاد پر خود اپنا مول بھاد نہ کرے“

(صحیح البخاری، کتاب المبیوع، باب نمبر ۵۸، صحیح مسلم، کتاب المبیوع، حدیث نمبر ۳۶۹۶)

۹۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لیبیع حاصر لباد، دعو الناس یررقی اللہ بعضہم من بعض“

”کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو، کہ اللہ تعالیٰ ان

میں سے ایک کو دوسرے سے رزق پہنچائے۔“

(صحیح مسلم، کتاب المبیوع، حدیث نمبر ۳۷۰۹، والیوداؤد، کتاب الاجارہ حدیث نمبر

(۳۳۳۲)

۱۰۔ اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی دیہاتی دیہات سے مال لیکر آئے، تو اسے آزادی سے اپنا مال فروخت کرنے دو، اور کوئی شہری اس کا بیعت بن کر اس کا مال فروخت نہ کرے، تاکہ وہ اور اس کے خریدار آزادی سے باہم معاملہ کر سکیں اور ان کے باہم معاملے میں کسی تیسرے کی مداخلت نہ ہو، اس حکم کے ساتھ اس کی جو علت ارشاد فرمائی گئی ہے، وہ اسلام کے معاشی احکام کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ کہ ”لوگوں کو چھوڑ دو، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے رزق پہنچائے۔“

اس اصول کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب افراد باہمی رضامندی سے کوئی جائز معاملہ کر رہے ہوں، تو کسی تیسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے درمیان دخل اندازی کر کے اس معاملے کو خراب کرے، یا اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی پیدا کرے۔

۱۱۔ شفعہ میں مذکورہ بالا احکام اور اصول کی دو طرف خلاف درزی پائی جاتی ہے۔

(۱) دو اشخاص نے باہمی رضامندی اور خوشدلی کے ساتھ بیع کا جو جائز معاملہ کیا تھا، تیسرا شخص (یعنی شفعہ) اس میں مداخلت کرتا ہے، اور اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے سے روکتا ہے۔

(۲) جب کسی شخص کے حق میں شفعہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو وہ اصل خریدار سے اس کی رضامندی اور خوشدلی کے بغیر، زبردستی جائیداد خریدتا ہے:

ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں قرآن و سنت کے ان احکام کے خلاف ہیں، جو اوپر بیان کیے

گئے، لہذا اگر شفعہ کو جائز قرار دینے کے لیے آنحضرت ﷺ کے خصوصی (Specific) احکام نہ ہوتے، تو قرآن و سنت کے مذکورہ بالا احکام کی روشنی میں شفعہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہ ہوتا، اور اس صورت میں اگر کوئی قانون شفعہ کو جائز قرار دیتا تو وہ یقیناً قرآن و سنت کے مذکورہ بالا احکام سے متصادم ہوتا۔

۱۲۔ لیکن شفعہ اس بناء پر شرعاً جائز قرار پایا، کہ اسے جائز کرنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں خصوصی (Specific) احکام عطا فرمائے (یہ احکام ان احادیث سے واضح ہیں جو محترم جنس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں ذکر فرمائی ہیں لہذا شفعہ کے ان احکام کی حیثیت فقہ کے مذکورہ بالا احکام کے مستثنیات (Exceptions) کی ہے جن کا قاعدہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی حد میں محدود رہتے ہیں، ان پر قیاس کر کے استثناء کو مزید وسیع نہیں کیا جاسکتا، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے افراد کو شفعہ کی اجازت دی ہے، حق شفعہ انہی تک محدود رہیگا، اس کو اس کے آگے وسیع نہیں کیا جاسکے گا۔

۱۳۔ وفاق پاکستان کے فاضل وکیل جناب سید ریاض الحسن گیلانی صاحب نے اپنی بحث کے دوران یہ دلیل پیش کی، کہ احادیث میں شفعہ کے تین حقدار بیان کیے گئے ہیں، لیکن کسی چوتھے حقدار کی نفی نہیں کی گئی، لہذا اگر کسی قانون کے ذریعہ کوئی چوتھا حقدار پیدا کر دیا جائے، تو اس سے ان احادیث کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس لیے ایسے قانون کو قرآن و سنت سے متصادم نہیں کہا جاسکتا۔

۱۴۔ لیکن شفعہ کے سلسلے میں قرآن و سنت کے احکام کی جو صورتحال میں نے اوپر بیان کی ہے، اس سے فاضل ایڈووکیٹ کی اس دلیل کا خود بخود جواب ہو جاتا ہے صورتحال دراصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے وہ ارشادات جن کا ذکر میں نے اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۴ سے ۹ تک کیا ہے ان کا تقاضا یہ تھا کہ شفعہ جائز ہی نہ ہوتا، لہذا ان عمومی احکام کے بعد شفعہ کے ناجائز ہونے کے لیے کسی خصوصی (Specific) دلیل کی ضرورت نہیں، ہاں اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، شفعہ کے تین حقداروں کے سلسلے میں چونکہ یہ دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی اس لیے ان کے حق میں شفعہ جائز قرار پایا، اب تین حقداروں کے سوا تمام افراد کے حق میں قرآن و سنت کے عام ارشادات کے تحت (جن کا ذکر فقرہ نمبر ۴ تا ۹ میں گزرا ہے) شفعہ اپنی اصل کے مطابق منوع رہے گا، اس کی ممانعت کے لیے الگ سے قرآن و سنت کے خصوصی ارشاد کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کے علاوہ چوتھا شخص بھی شفعہ کا حقدار ہو سکتا ہے تو اپنے اس عمل کو قرآن و سنت کے مطابق ثابت کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، کہ وہ قرآن و سنت کا کوئی خصوصی حکم

پیش کرے جو اس چوتھے شخص کو بھی شفعہ کا حق دیتا ہو، فاضل ایڈووکیٹ قرآن کریم یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دکھائیے جو ان تین قسموں کے علاوہ شفعہ کی کسی چوتھی قسم پر دلالت کرتا ہو، لہذا کسی چوتھے حقدار کو شفعہ کا حق دینا قرآن و سنت کے ان ارشادات سے یقیناً متصادم ہوگا، جو فقرہ نمبر ۹۲۴ میں ذکر کیے گئے ہیں۔

۱۵۔ فاضل ایڈووکیٹ کی دوسری دلیل یہ تھی کہ شفعہ کے تین قسم کے حقداروں کو یہ حق اس علت کی بناء پر دیا گیا ہے کہ بیچ کے نتیجے میں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہذا اگر یہ علت کسی اور شخص کے ساتھ بھی موجود ہو، یعنی اس کو بھی بیچ سے نقصان پہنچ سکتا ہو تو اس کو بھی قیاس کے ذریعہ اسی طرح حق شفعہ دیا جاسکتا ہے، جیسے تین حقداروں کو دیا گیا۔

۱۶۔ اس میں شک نہیں کہ ”قیاس“ (Anology) اسلامی قانون کے ماخذ میں سے ایک اہم ماخذ ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں، جن کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا، ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جو قانون خود خلاف قیاس ہو (یعنی وہ عام اصولوں کے برخلاف قرآن و سنت کی کسی خاص نص کی بناء پر اس طرح ثابت ہوا ہو کہ اگر وہ نص موجود نہ ہوتی، تو عام اصول کے مطابق وہ حکم ثابت نہ ہوتا) تو ایسے قانون پر کسی دوسرے حکم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، یہ اسلامی فقہ (Jurisprudence) کا ایک مسلمہ اصول ہے، جس پر ہر مکتب فکر کے فقہاء متفق رہے ہیں، مثلاً اصول فقہ کے مستدررین عالم علامہ ابن امیر الحاج لکھتے ہیں:

”مما لحکم الاصل ان لا یحکم الاصل (معلوم) نہ... (عن سس القیاس) ای طریقہ۔“

قیاس کی ایک شرط یہ ہے کہ اصل (یعنی جس حکم پر قیاس کیا جا رہا ہے) کا حکم قیاس کے عام طریقوں سے ہٹا ہوا نہ ہو۔

مقررہ و تحریریں ۱۳۶ ج ۳، دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۸۳ء
اصول فقہ کے ایک دوسرے عالم علامہ خبازی تحریر فرماتے ہیں:

ما لا یدلک بالمرأی لا یحکم تعدیثہ الا اذا کان عبرہ فی معناه فی کل وجہ
بحیث یعلم یقیناً أنها لا یفتقران إلا فی الاسم

جو حکم (قرآن و سنت کی کسی نص کے بغیر) محض رائے اور قیاس سے معلوم نہ ہو سکتا ہو، (اور صرف کسی نص کی بناء پر ثابت ہوا ہو) اسے مزید وسیع نہیں کیا جاسکتا، الا یہ کہ کوئی دوسری چیز ہر اعتبار سے بالکل یہ حکم مخصوص کے معنی میں ہو، کہ یقینی طور پر

دونوں میں سوائے نام کے کوئی فرق نہ پایا جاتا ہو۔

(المعتمد فی اصول الفقہ، بلخازی ص ۲۹۲ طبع مکہ مکرمہ ۱۳۰۴ھ)

۱۷۔ یہ دو اقتباسات محض مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اصول فقہ کی کوئی کتاب اس مسلمہ قاعدہ سے خالی نہیں، اور یہ قاعدہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں اس درجے شدہ ہے کہ معتزلہ بھی جو علیت پرست مشہور ہیں، اس قاعدہ کے قائل رہے ہیں، چنانچہ مشہور معتزلی عالم ابوالحسن بصری اصول فقہ پر اپنی معروف کتاب ”المعتمد“ میں لکھتے ہیں:

إعلم أنه إذا انفردت في الأصول أحكام معلومة، وبشت بخبر من الأخبار في شئ من الأشياء حكم مخالف لما يقتضيه قياس ذلك الشيء على تلك الأصول، فمعلوم أن القياس على ذلك الشيء يوجب خلاف ما يوجب القياس على تلك الأصول۔

واضح رہے کہ جب شریعت میں کچھ اصولی احکام طے شدہ ہوں، اور پھر کسی حدیث سے کوئی ایسا حکم ثابت ہو، جو ان اصولی احکام کے قیاس کے خلاف ہو۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ اگر اس حدیث کے حکم پر کچھ اور چیزوں کو قیاس کر کے اس کا حکم آگے وسیع کیا جائے گا، تو اس سے ان اصولی احکام کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ (جو پہلے سے طے شدہ تھے)

(المعتمد فی اصول الفقہ، ابوالحسن البصری، ص ۲۶۲، بیروت ۱۹۸۳ء)

۱۸۔ میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ واضح کر چکا ہوں، کہ شفعہ کا قانون خلاف قیاس ہے یعنی عام اصولوں سے ہٹ کر ایسی احادیث نبوی ﷺ کی بناء پر اسے جائز نہ کہا جاتا، لہذا وہ صرف انہیں صورتوں کی حد تک محدود رہے گا، جو مذکورہ احادیث نبوی ﷺ میں مذکور ہیں، ان پر قیاس کر کے یہ حکم دوسری صورتوں تک وسیع نہیں کیا جاسکتا۔

۱۹۔ فاضل ایڈووکیٹ نے ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا کہ کوئی خلاف قیاس چیز پر مزید قیاس نہیں ہو سکتا۔

اس سے مراد وہ احکام ہیں، جن کی کوئی حکمت یا مصلحت یا کوئی دنیوی مقصد سمجھ میں نہ آتا ہو، ایسا عموماً عبادات میں ہوتا ہے، کہ ان کا کوئی دنیوی مقصد بسا اوقات واضح نہیں ہوتا، لہذا عبادات سے متعلق احکام میں قیاس نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت نے عبادات کے ماسوا معاملات اور زندگی کے دوسرے امور میں جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کے پیچھے کوئی ایسا مقصد یا ان کی ایسی مصلحت ضرور

ہوتی ہے جس کا فائدہ دنیاوی میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا ایسے احکام کو خلاف قیاس نہیں کہا جاسکتا، شفعہ کے حکم کا بھی ایک مقصد اور اس کی ایک حکمت ہے، اور وہ یہ کہ شریک یا پڑوسی کو اپنی متصل جائیداد کی فروخت سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے اسے شفعہ کا حق دیا گیا ہے، یہ ایک معقول مصلحت ہے، اور اسے خلاف قیاس نہیں کہا جاسکتا، چنانچہ اگر یہی نقصان مزارع یا وارث کو پہنچ سکتا ہو تو شریک اور پڑوسی پر قیاس کر کے اسے شفعہ کا حق دینے میں کوئی امر مانع نہیں۔

۲۰۔ فاضل ایڈووکیٹ کی اس دلیل پر تبصرہ کے لیے چند اصولی نکات کی تشریح ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ علمائے اصول فقہ جس حکم کو ”خلاف قیاس“ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس حکم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا اس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی، یہ بات ناقابل انکار ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، یہاں تک کہ عبادات میں بھی، لیکن ”خلاف قیاس“ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم اسلام کے عمومی اور اصولی احکام سے ہٹ کر ایک استثناء کی حیثیت رکھتا ہے، یہ استثناء بھی یقیناً کسی مصلحت کے پیش نظر کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ حکم ”خلاف قیاس“ ہے، (یعنی اسلام کے عمومی اور اصولی احکام سے ہٹا ہوا ہے) تو استثناء کی مصلحت کی بنیاد پر مزید استثناء کرنا جائز نہیں، یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔

۲۱۔ اسلام کا ایک اصولی حکم یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی عضو کاٹنا (جسے مثلہ کرنا کہتے ہیں) جائز نہیں۔ انتہا یہ ہے کہ عین جنگ میں، جہاں دشمنوں کو قتل کرنا تک جائز ہو جاتا ہے، وہاں بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنا جائز قرار نہیں دیا گیا، جس پر بہت سی احادیث شاہد ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

لَا تُبَايِعُوا وَلَا تُؤَاوِئُوا الْكُفَّارَ وَلَا يَبَايِعُكُمْ وَلَا يُؤَاوِئُكُمُ الْكَافِرُونَ (سورۃ المائدہ)

”جو کوئی مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کثرت کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامانِ ہجرت، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔“

۲۲۔ اس آیت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ حکم مثلہ کے مذکورہ بالا احکام سے ہٹا ہوا ہے، اور ان احکام کے لحاظ سے ایک استثناء کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہ ایک ”خلاف قیاس“ حکم ہوا، مگر اس کے ”خلاف قیاس“ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حکم کی کوئی دنیوی مصلحت نہیں ہے یا وہ مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بلاشبہ اس حکم کی مصلحت ہے، اور خود قرآن کریم نے اس مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اس حکم کا مقصد چور کو اس کے جرم کی سزا دینا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے

حاصل ہو۔

۲۳۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص مصلحت کی بنیاد پر قیاس کرے کہ جس طرح چوری کسی انسان کے جائز قبضے کے خلاف ایک سنگین جرم ہے، اسی طرح دھوکہ دیکر کسی شخص سے اس کا مال ہتھیالینا، یا امانت میں خیانت کرنا بھی اتنا ہی، بلکہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے، لہذا جس طرح چوری پر عبرت کے خیال سے ہاتھ کاٹنا جائز ہے، اسی طرح خیانت اور دھوکہ پر بھی اسی مقصد کے تحت ہاتھ کاٹنا جائز ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ قیاس بالکل غلط ہوگا، اور اس کے غلط ہونے کی وجہ یہی ہوگی کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ”خلاف قیاس“ ہے، لہذا اس پر مزید قیاس جائز نہیں،۔ اب اگر کوئی جرم چوری سے بھی کہیں زیادہ سنگین سامنے آجائے، تو چوری پر قیاس کرتے ہوئے اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ مسئلہ کے عمومی احکام کی خلاف ورزی ہوگی۔

۲۴۔ واقعہ یہ ہے کہ جس حکم کو ”خلاف قیاس“ کہا جاتا ہے، ہمیشہ اس کی مصلحت و حکمت نامعلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں جو عام طور سے علماء اصول فقہ نے بیان فرمائی ہیں، یہاں ان تمام صورتوں کا ذکر تو موجب تطویل ہوگا، لیکن جو صورت ہمارے زیر بحث مسئلے سے متعلق ہے، وہ تاریخ اسلام کے معروف نابذ (Genius) حضرت امام غزالی کے الفاظ میں مندرجہ ذیل ہے:

القسم الرابع فی القواعد المتداۃ العلیمة الطیر، لا یقاس علیہا مع انہ

یعقل معہا، لانه لا یوحد لها بطیر حارج مما تاولہ الص والإجماع،

والا۔ مع من القیاس فقد العلة فی غیر المصنوع فکانه معلل بعنة قاصرة۔

”خلاف قیاس“ احکام کی چوتھی قسم وہ احکام ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے نئے ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی نظیر موجود نہیں ہوتی، ان احکام پر کسی اور حکم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، باوجودیکہ ان کی حکمت و مصلحت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ نص و اجماع کے ذریعہ ان احکام کی صورت سامنے آتی ہے، دوسری کسی جگہ اس کی نظیر پائی ہی نہیں جاتی، (جو بالکل ان پر منطبق ہو سکے) ایسے مواقع پر قیاس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ غیر منصوص احکام میں وہ علت ہی مفقود ہوتی ہے جو منصوص میں پائی جا رہی ہے، گویا بالفاظ دیگر ان کی علت (نہ کہ حکمت و مصلحت) انہی کی حد تک محدود ہوتی ہے۔

آگے حضرت امام غزالی نے اس قسم کے احکام کی ایک طویل فہرست دی ہے، اور اسی کی فہرست کے دوران فرماتے ہیں:

”والشفعة فی العقار“

غیر منقولہ جائیداد میں شفیعہ کا حکم بھی اسی قسم میں داخل ہے۔

(المصنفی للفرانی، ص ۸۹ ج ۲)

۲۵۔ امام غزالی کی مذکورہ بالا بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک اور اہم نکتہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کسی حکم کی علت اور حکمت و مصلحت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جن کو آپس میں غلط ملط نہیں کرنا چاہیے، کسی حکم کی علت اس حکم کا وہ بنیادی وصف ہے، جس کو شریعت اس حکم کے واجب العمل ہونے کی علامت (Symbol) قرار دیتی ہے، چنانچہ علماء اصول فقہ ”علت“ کی تعریف یہ کرتے ہیں:

ماجعل علہ علی حکم انص،

وہ وصف جو کسی ص کے حکم کی علامت ہو،

(المغنی، للبخاری ص ۳۰۰ و ۳۰۱)

۲۶۔ اس کی آسان مثال وہی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اس حکم میں ہاتھ کاٹنے کی علت ”چوری“ ہے اور حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو، اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس حکم کی حکمت معلوم ہونے کے باوجود یہ حکم خلاف قیاس ہے، اور اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس کی ”علت“ ایک محدود علت ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی، ہمارے سامنے اسلام کے وہ واضح اور اصولی احکام موجود ہیں جو یقینی طور پر کسی انسان، یہاں تک کہ دشمن کافر تک کے ہاتھ پاؤں کاٹنے سے منع کرتے ہیں، ان اصولی احکام میں قرآن کریم کی اس آیت نے ایک استثناء پیدا کر دیا، جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، یہ استثناء بھی چونکہ اتنا ہی قطعی اور یقینی ہے اس لیے ہم اس استثناء پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن چور کے علاوہ کسی اور جرم کے بارے میں ہم اتنے دثوق اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مجرم ہر اعتبار سے چوری کے ہم معنی ہے، اس لیے چوری پر قیاس کر کے کسی اور جرم پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دینا ہمارے لیے جائز نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ قرآن و سنت کے ان احکام سے متصادم ہوگا، جو کسی انسان کا کوئی عضو کاٹنے کی ممانعت پر مشتمل ہیں۔

۲۷۔ اس صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں شریعت کا کوئی حکم شریعت ہی کے کسی دوسرے حکم میں کوئی استثناء پیدا کرتا ہے، وہاں درحقیقت دو ایسی عام اور خاص مصلحتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جن میں سے ایک کو دوسری پر فوقیت دینے کے لیے انسان کے پاس کوئی لگا بند عاقلی فارمولہ موجود نہیں ہوتا، اور اس کے تعین میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایسے مواقع پر صاحب شریعت (یعنی قرآن و سنت) کی

طرف سے یہ طے کر دیا جاتا ہے، کہ استثناء کے موقع پر خصوصی مصلحت عمومی مصلحت پر فوقیت رکھتی ہے، شریعت کے اس فیصلے سے یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جاتا ہے کہ شریعت کے ماننے والے تمام افراد اسے تسلیم کر لیتے ہیں، ایسے ہی استثنائی احکام کو ”خلاف قیاس“ کہا جاتا ہے۔

۲۸۔ مشہور شافعی فقہیہ و محدث شیخ عبداللہ بن عبدالسلام اسلام کے احکام کی مصلحتوں کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب ”قواعد الاحکام“ میں لکھتے ہیں۔

اعلم، ان الله شرع لعاده السعی فی تحصیل مصالح عاجلة و احدة
تجمع کل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنی منها ما هی ملائمة مشقة
شدید ، او معسدة تربی علی ثلث المصالح و كذلك شرع لهم السعی
فی ذمہ مفاسد فی الساریس ، و فی احد هما، تجمع کل قاعدة منها علة
واحد ، ثم استثنی منها ما هی احتیاجه مشقة شديدة لو معسدة تربی علی
ثلاث المفاسد، و کر ثلث رحمة لعاده و بطر لهم، و رفق، و بعسر عن
دلت کله بما حالف القیاس و ذلك حار فی العادات، و المعاصرات
وسائر التصدیقات۔

یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذمہ یہ لازم کیا ہے کہ وقتی اور پائیدار مصلحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، (اس غرض کے لیے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے) یہ تمام مصلحتیں اکثر ایک مشترک علت میں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس علت سے نکلنے والے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے میں یا تو سخت دشواری ہوتی ہے جو عمومی مصلحتوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایسے مواقع پر شریعت ان عمومی احکام میں کچھ مستثنیات پیدا کر دیتی ہے اسی طرح شریعت نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں یا ان میں سے کسی ایک میں خرابی پیدا کرنے والے اسباب کو دور کریں۔ (اور ایسے کاموں سے دور رہیں، جو یہ خرابی پیدا کر سکتے ہوں) ایسی خرابیاں بھی عموماً ایک مشترک علت میں جمع ہوتی ہیں، (اور علت کے تحت ہونے والے تمام کام ممنوع ہو جاتے ہیں) لیکن ان ممنوعات میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اجتناب کرنے میں یا تو سخت دشواری ہوتی ہے، یا ان کے کرنے میں کوئی ایسی مصلحت ہوتی ہے جو اس کے مفاسد سے بڑھ جاتی ہے، ایسے مواقع پر شریعت ممانعت کے عمومی احکام میں استثناء پیدا کر دیتی ہے، یہ سب

کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں اس قسم کے مستثنیات ہی کو ”خلاف قیاس“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے (جس پر مزید قیاس جائز نہیں) اور یہ خلاف قیاس امور عبادات میں بھی پائے جاتے ہیں، معاملات میں بھی اور ان احکام میں جن کی تصدیق ہمارے لیے ضروری ہے۔ (قواعد الاحکام فی مصالح الانام، ص ۱۳۸ ج ۲ مطبوعہ مکہ مکرمہ)

۲۹۔ لیکن عمومی اور خصوصی مصلحتوں کے اس ٹکراؤ میں ایک دوسرے پر ترجیح دینے کا یہ کام اگر قرآن و سنت نے عقل انسانی پر نہ چھوڑا ہو تو اس کا فیصلہ وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔

۳۰۔ مثال کے طور پر چوری کی مذکورہ بالا مثال میں دو مختلف مصلحتیں اس طرح ٹکرائی ہیں کہ ایک طرف انسانی جان کا اس درجہ احترام قائم رکھنا مقصود ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی انسان کو اس کے کسی عضو سے محروم نہ کر سکے۔ اگر انسانی جان کا یہ احترام قائم نہ رہے تو معاشرے میں ایک انارکی پھیل جائے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کی جان و مال کا تباہی و تاراج کرنے والوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے سامانِ عبرت بن سکیں۔ یہ بات کہ کس مقام پر کوئی مصلحت کو ترجیح دی جائے؟ اس کے لیے انسانی عقل کے پاس کیا نیا تا معیار نہیں ہے، جو ہمہ گیر (Universal) اور دو اور چار کی طرح تعین (determined) ہو، چنانچہ اس معاملے میں انسانی عقلوں میں تفاوت اور اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی یہی مصلحت بہم سمجھے، اور کوئی دوسری مصلحت کو، ان جیسے معاملات ہی میں انسان کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ خالق کائنات ہی یہ بات بہتر طور پر طے کر سکتا ہے، کہ کس مقام پر دونوں مصلحتوں میں سے کس مصلحت کو ترجیح دی جائے؟ اس نے عام طور پر پہلی مصلحت ہی کو رائج قرار دیا، اور عمومی کام بھی دیئے کہ کسی کا فرد دشمن کے ہاتھ بھی نہ کاٹے جائیں لیکن چوری کے بارے میں نہ (Specific) الفاظ میں یہ بات واضح کر دی کہ اس معاملے میں دوسری مصلحت ہی رائج تھی، اس لیے کے بعد یہ تنازعہ شریعت کے تعین کے لیے ختم ہو گیا۔

۳۱۔ لیکن جن معاملات میں اللہ تعالیٰ طرف سے فہم (Specification) الفاظ میں ہاتھ کانٹنے کا کوئی حکم نہیں آیا۔ وہاں ہم کسی نئے معیار کی غیر موجودگی میں جس نئے اصول کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قسم کے مجرم کی سزا بھی ملنی چاہیے، اور یہ بھی درست رائج ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ بات ان عمومی احکام کے خلاف ہو جس کی سختی کے تحت کے لیے

دیئے گئے ہیں، بلکہ پھر استثناء کے اس سلسلے کو کسی حد پر روکنا ممکن نہ رہیگا، آج کوئی دوسرا شخص اپنی رائے سے ایک مجرم کو چور کے حکم میں قرار دیکر اس کا ہاتھ کاٹنے کا قانون بنا دیگا۔ کل کوئی شخص اسی قیاس کو مزید وسیع کر کے مجرموں کی کسی اور کٹیگری کو اسی حکم میں شامل کر سکے گا۔ پرسوں کوئی اور شخص اس فہرست میں مزید اضافہ کرے گا، اور اس طرح انسانی جان کے احترام کے وہ اصل قوانین اتنے سمٹتے چلے جائیں گے کہ یہ احترام ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے اپنا سارا دار کو محیطے گا۔

۳۲۔ یہی معاملہ ”شفعہ“ کا بھی ہے، کہ اس میں دو مصلحتوں کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف انسانی معاشرے کی بنیادی مصلحت یہ ہے کہ بیع و شراء کے معاملات کو فریقین کی رضامندی پر چھوڑا جائے۔ ان کے کیے ہوئے جائز معاہدات اور معاملات کا احترام کیا جائے، اور کسی تیسرے شخص کو اس بات کا حق نہ دیا جائے کہ وہ ان میں مداخلت کر کے ان میں سے کسی فریق پر برتری اپنانا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش کرے، چنانچہ اس بنیادی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت نے وہ احکام عطا فرمائے ہیں۔ جن کی تفصیل اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۴ سے ۹ تک گزر چکی ہے۔

۳۳۔ لیکن دوسری طرف ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان بیع و شراء کے معاہدے سے کسی تیسرے شخص کو ایسا نقصان نہ پہنچنا چاہیے جس سے اس کو خود اپنی جائیداد کے استعمال میں تکلیف ہو، اب یہ بات کہ کس مقام پر کس مصلحت کو ترجیح دی جائے؟ اس کے تعین کے کیے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو یقینی طور پر بتا سکے کہ یہاں پہلی مصلحت پر دوسری مصلحت رائج ہے۔ لہذا اس سلسلے میں وحی کی رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں۔ سنت نے (جو وحی کی ایک صورت) خاص طور پر شفیعہ کے تین حقداروں کے بارے میں یہ طے کر کے بتا دیا کہ ان کے معاملے میں دوسری مصلحت کا لحاظ زیادہ ضروری ہے۔ لہذا اس حکم کے پابند ہیں۔ خواہ ہماری ذاتی رائے میں یہاں بھی پہلی مصلحت رائج معلوم ہوتی ہو۔

۳۴۔ لیکن ان تینوں حقداروں کے سوا کسی اور شخص کے بارے میں محض ہم اپنی ذاتی رائے سے یہ بات یقینی طور پر متعین نہیں کر سکتے کہ اس کے بارے میں دوسرے مصلحت ہی رائج ہوگی، کیونکہ ان مصلحتوں کے ٹھیک ٹھیک تولنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں جو یقینی طور پر بتا سکے کہ یہاں کس مصلحت کا پلہ جھکا ہوا ہے؟ ایسے حالات میں اگر ہم اپنی رائے اور محض قیاس کی بنیاد پر شفیعہ کے حکم کو وسیع کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ سلسلہ بھی کسی حد پر نہیں رک سکے گا۔ زیر بحث مسئلہ محض مزارع اور وارث کا نہیں بلکہ ایک اصول ہے، آج ہم ایک قیاس کے ذریعے مزارع اور وارث کی مصلحت کو پہلی مصلحت پر مقدم کرینگے کل کوئی شخص اسی قیاس کی بنیاد پر غیر زرعی جائیداد کے کراء دار کو اسی حکم میں

شامل کر سکتا ہے، پرسوں بیچنے والے کے دوسرے رشتہ دار اسی مصلحت کے راجح ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کہ کم از کم وارث کے بعد دوسرے درجے میں انھیں شفعہ کا حقدار قرار دیا جائے۔ اس کے بعد منقولہ جائیداد کو بھی غیر منقولہ جائیداد پر قیاس کر کے اس میں شفعہ کا حق ثابت کیا جاسکتا ہے، بلکہ بیچ کے تقریباً ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی تیسرا شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس بیچ کے نتیجے میں کسی نہ کسی اعتبار سے اسے کوئی نقصان پہنچا ہے، لہذا وہ بھی شفعہ کا حقدار ہے۔ غرض یہ کہ اس خلاف قیاس حق پر قیاس کر کے اسے مزید وسیع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو دنیا میں کوئی بیچ کے نتیجے میں کسی نہ کسی اعتبار سے اسے کوئی نقصان پہنچا ہے، لہذا وہ بھی شفعہ کا حقدار ہے۔ غرض یہ کہ اس خلاف قیاس حق پر قیاس کر کے اسے مزید وسیع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو دنیا میں کوئی بیچ تہی نہیں ہو سکتی، اور بیچ و شراء کی آزادی کے وہ احکام جو ایک ہمہ گیر مصلحت پر مبنی ہیں، بالآخر سنتے سنتے خود ایک استثناء کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔

۳۵۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ اصول طے کر لیا جائے کہ بیچ و شراء سے متعلق ان احکام کے باوجود جن کا ذکر پیرا گراف نمبر ۳ سے نمبر ۹ میں گزرا ہے، قرآن و سنت کی رو سے پسپہ کرنا اختیار ہے کہ وہ جہاں مصلحت سمجھے، وہاں شفعہ کے حکم کو مزید وسیع کر لے، اور پھر وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی نئے شخص کا قانونی حقدار قرار دیدے، تو مجھے اس بات میں سخت تامل ہے کہ اس صورت میں عدالت ہذا کو ایسا قانون اس بنیاد پر کالعدم کرنے کا حق حاصل ہوگا، کہ ہماری نظر میں لبحسلیحہ کی مروجہ مصلحت قابل ترجیح نہیں اس لیے کہ عدالت ہذا کو جو فریضہ سونپا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رائج الوقت قوانین کو صرف اس نقطہ نظر سے جانچے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا نہیں؟ لہذا اگر کسی معاملے میں یہ عدالت اصولی طور پر یہ طے کر دے کہ اس معاملے میں لبحسلیحہ جو مصلحت سمجھے، اس کے مطابق اسے قانون سازی کا اختیار حاصل ہے، تو پھر بظاہر اس مصلحت کے دوزنی یا غیر دوزنی ہونے کا فیصلہ عدالت ہذا کا کام نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس فیصلے کا تعلق عدالت ہذا سے کم اور مقتضی سے زیادہ ہے، لیکن مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں یہ بات کسی شک کے بغیر ثابت ہو جاتی ہے، کہ شفعہ کے تین حقداروں پر قیاس کر کے اس استثنائی حق کو مزید وسیع کرنا قرآن و سنت کی رو سے لبحسلیحہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔

۳۶۔ اسلام میں لبحسلیحہ یا مختار مغربی تصورات کے مطابق جو چاہے، قانون بنانے کے لیے آزاد نہیں ہے بلکہ اس کا یہ اختیار قرآن و سنت کے احکام کے تابع ہے۔ اور لبحسلیحہ پر یہ پابندی دستور پاکستان میں بھی تسلیم کی گئی ہے۔ اور اس کوئی الجملہ یقینی بنانے کے لیے بھی وفاقی شرعی عدالت

اور عدالت عظمیٰ کی شریعت لیبلیٹ بیچ کا قیام عمل میں آیا ہے، لہذا جن معاملات میں قرآن و سنت نے از خود کوئی خصوصی یا عمومی حکم نہیں دیا۔ جن معاملات کو ہر دور کے مصالح عامہ پر چھوڑا ہے ان میں ہماری معتقد اپنے دور کی مصلحتوں کے مطابق قانون سازی کرنے میں آزاد ہے بشرطیکہ وہ قانون سازی قرآن و سنت کے کسی بھی صریح یا ضمنی (Implied) حکم کے خلاف نہ پڑتی ہو۔ لیکن جن معاملات کے بارے میں قرآن و سنت نے، سمجھ احکام عطا فرمائے ہیں، ان میں قرآن و سنت کی حیثیت معتقد کے لیے ایک دستور کی سی ہے۔ اس کام ٹھیکہ معنی میں آزاد قانون سازی (Legislation) نہیں ہے بلکہ ایک دستور کی حیثیت میں قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح (Interpretation) اور اس کی متابعت میں قانون کی تنقید (Enforcement) ہے۔

۳۷۔ لہذا جن معاملات میں قرآن و سنت نے کوئی احکام عطا فرمائے ہوں، وہاں معتقد کا کام یہ ہے کہ وہ ان احکام کی تشریح و تفسیر کرے۔ اور جب وہ ان احکام کی تشریح و تفسیر کرے گی تو اسے تعبیر (Interpretation) نے سروف اور مسلم اصول استعمال کرے ہوں گے۔ اور اگر وہ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے محض مصلحت کی بنیاد پر کوئی ایسا قانون نافذ کرے۔ جو ان اصولوں کی رو سے قرآن و سنت کے منافی ہو، تو عدالت ہد کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مندرجہ ذیل دلائل سے قرآن و سنت کے منافی ہونے کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بناء پر کاغذ قرار دے۔

۳۸۔ عدالت کو یہ خیال یہ ہے کہ شیعہ کے تین مسلکوں میں قیاس کے ذریعے اضافہ قرآن و سنت، تعبیر کے سبب مصلوہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ سلسلے میں علم اصول فقہ (Islamic Jurisprudence) کی روشنی میں جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی جا چکی، جس کی رو سے قیاس کے ذریعے یہ اضافہ ممکن نہیں، اگر قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں اسلامی اصول فقہ ہی کے قواعد و اسباب العمل ہیں۔ اور مغربی اصول قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے سلسلے میں نسبی غیر مطلق ہے لیکن اگر بالفرض یہاں تعبیر و تشریح (Interpretation) کے وہی اصول استعمال کیے جائیں۔ جو مغربی اصول قانون (Jurisprudence) میں مقرر کیے گئے ہیں تب بھی نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ قیاس کے ذریعہ مزید حقدار اضافہ ممکن نہیں۔

۳۹۔ اس سے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ قیاس کا بھی مسلمہ اصول ہے کہ کسی مصلحت سے یہ پیش رو ہے۔
۴۰۔ Exception: استثناء کے نام سے۔ نام کے بغیر کسی مستقل صورت میں نہ
۴۱۔ یہ کہتا ہے کہ باقی تمام احکام کے تحت داخل ہیں۔ اور اس قانون
۴۲۔ کی سرحد متعین نہیں کر سکتا۔ میں مثال کے طور پر (Crawford)

کی مندرجہ ذیل عبارتوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔

(1) "The existence of an exception in a statute clarifies the intent that the statute should apply in all cases not excepted."

(2) "Nor is it necessary that the exception be placed in any particular position in a bill. It has been placed in any particular position in a bill. It has been placed in a separate section of the statute, and even in separate statute." (Opelt P.130)

(3) "When the legislative purpose in enacting a statute is to effect a radical departure from a firmly established policy, such purpose will not be implied, but must be clearly expressed." (Opelt P.268)

۴۰۔ شفعہ کا حکم چونکہ ان عمومی احکام میں جن کا ذکر پیرا گراف نمبر ۹۲۳ میں کیا گیا ہے ایک استثناء کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے وہ ان اصولوں کے مطابق بھی اپنی حد تک محدود رہے گا، اسے تیسرے تشریح کے ذریعے مزید وسیع نہیں کیا جاسکے گا۔

۴۱۔ شفعہ کے سلسلے میں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شفعہ کا انگریزی ترجمہ عام طور پر (Pre-emption) سے کیا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کی اصطلاح شفعہ اور انگریزی (Pre-emption) کا مفہوم یکساں نہیں، بلکہ دونوں میں قابل لحاظ فرق موجود ہے۔

۴۲۔ انگریزی زبان میں (Pre-emption) اور حقیقت کسی بھی شے کی خریداری میں کسی شخص کے ترجیحی حق کا نام ہے، اس میں نہ جائیداد غیر منقولہ کی کوئی تخصیص ہے۔ اور نہ یہ شرط ہے کہ پہلے وہ شے کسی اور نے خریدی ہو، اور نہ مقدار (Pre-emption) کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پہلے سے فروخت شدہ جائیداد سے متعلق کسی جائیداد کا مالک ہو۔

۴۳۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں (Pre-emption) کے لغوی معنی یہ بیان کیے گئے ہیں۔

"Purchase by one person or corporation before an opportunity is offered to others; also the right to make such

purchase."

(The Shorter Oxford English Dictionary on His orical Principles Vol. 11p. 1653)

اس مفہوم میں نہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کے درمیان کوئی فرق ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ حقدار سے پہلے کسی نے متعلقہ شے خریدی ہو۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کے خریدنے کا کوئی ترجیحی حق (Pre-emption) کہلاتا ہے۔

۴۴۔ چنانچہ اس ترجیحی حق کا استعمال ملکوں میں مختلف طریقوں سے ہوتا رہا ہے، امریکہ اور آسٹریلیا میں (Pre-emption) اسلامی قانون کے حق احیاء موات کے مشابہ ہے، اس کی صورت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پبلک زمین پر (بغیر ملکیت کے) قابض رہا ہو، تو اسے بعض حالات میں یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اس زمین کو معمولی قیمت پر خرید لے۔ بشرطیکہ اس نے زمین کی حیثیت میں اضافہ کیا ہو، مذکورہ ڈسٹری ہی میں اس حق کی تشریح اس طرح کی ہے:-

"IN U.S. Australis etc., the purchase or right of purchase in preference and at a nominal price, of public land by an actual occupant, on condition of his improving it." (ibid)

"A privilege accorded by the Government to the actual settler upon a certain limited portion of the public domain, to purchase such tract at a fixed price to the exclusion of all other applicants;.....One who, by settlement upon the public land, or by cultivation of a portion it, has obtained the right to purchase a portion of the land thus settled upon or cultivated to the exclusion of all other persons."

(Black's Law Dictionary 5th Edn., p.1060)

اس میں نہ یہ ضروری ہے کہ وہ زمین پہلے کسی نے خریدی ہو، نہ یہ شرط ہے کہ وہ زمین اسی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو، جس قیمت پر کوئی اور شخص اسے خرید رہا ہے، بلکہ اسے دوسروں کے مقابلے میں کم قیمت پر خریدنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔

۴۵۔ اور (Pre-emption) انہی انتہائی شکل انگلستان میں رائج رہی ہے، جہاں بادشاہ کا یہ

خصوصی استحقاق (Preogative) سمجھا جاتا رہا ہے، جس کے تحت وہ اپنی ضروریات کی کوئی بھی چیز خصوصی نرخ پر خریدنے کا دوسروں کے مقابلے میں ترجیحی حق رکھتا تھا، اور مالک کی مرضی کے بغیر بھی اس خصوصی نرخ پر اشیاء ضرورت خرید سکتا تھا۔

At common law, a term used to express the right of the king through his purveyors to buy provisions and other necessities for the use of his household and appraised value in preference to all others, and even without the consent of the owner."

(Corpus Juris Secundum V.LXXII p.478)

۳۶۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اور تجارتی قوانین میں (Pre-emption) کی ایک شکل یہ بھی معروف رہی ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی سامان تجارت کسی اور ملک سے گزرے، تو بعض حالات میں اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس سامان کو اپنے قبضے میں رکھ کر اپنے شہریوں کو اس کی خریداری کا ترجیحی حق فراہم کرے۔

"In International and commercial law, the term is used as expressive of the right of a Nation or country to detain the goods of strangers passing through its territories and seas in order to afford to its own subjects or citizens a preference of purchase."

۳۷۔ یہ ہے انگریزی زبان میں (Pre-emption) کا مفہوم، اور اس کی وسعت، اس کے برخلاف عربی زبان میں "شفعة" کا مفہوم اس سے خاصا مختلف اور اس کے مقابلے میں محدود ہے، یہ لفظ "شفعة" سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اور شفعة اپنی ملکیت کے ساتھ دوسرے کی ملکیت ملا لینے کو کہتے ہیں، عربی زبان کی مستند ترین لغت "لسان العرب" میں "شفعة" کی یہ تشریح کی گئی ہے:

"الشفعة في الملك معروفة، وهي مشتقة من الريادة، لان الشفيع بضم

المبيع في ملكه، فشفعه به، كانه كان واحدا لوترا، فصار روجا شفعا۔"

ملکیت میں شفعة معروف ہے، اور یہ زیادتی اور ملانے کے مفہوم سے نکلا ہے، اس لیے کہ شفعة کا حقدار اپنی ملکیت کے ساتھ فروخت شدہ جائیداد کو ملا کر اس ملکیت

میں اضافہ کر لیتا ہے، گویا کہ اس کی ملکیت پہلے طاق (ایک) تھم، اب جفت (دو) ہو گئی۔“

(لسان العرب، ص ۱۸۳ ج ۸، طبع قم، ایران ۱۳۰۵ھ)

اس طرح شفعہ کے لغوی مفہوم ہی میں یہ بات داخل ہے کہ شفعہ پہلے سے کسی جائیداد کا مالک ہو، جس کے ساتھ وہ زیر شفعہ زمین کو ملا سکے، اس لیے ”شفعہ“ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے
 ”اپنی کسی سابقہ ملکیت کی بنیاد پر کسی ایسی جائیداد غیر منقولہ کو اس کے خریدار سے بزور خرید لینا جو اپنی سابق ملکیت کے ساتھ دائمی طور سے متصل ہو۔“

۳۸۔ اگر اس مفہوم کا موازنہ (Pre-emption) کے مفصلہ بالا مفہوم سے کیا جائے، تو مندرجہ ذیل فرق نظر آتے ہیں

(۱) شفعہ صرف جائیداد غیر منقولہ میں ہو سکتا ہے جبکہ (Pre-emption) جائیداد منقولہ میں بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) شفعہ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اس کا مقدار پہلے سے کسی زمین یا مکان کا مالک ہو، اور اس کو اپنے حق کی بنیاد پر اردے جبکہ (Pre-emption) میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔

(۳) شفعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ شفعہ خریدار کو اتنی ہی قیمت کی پیشکش کرے، جتنی قیمت اس نے خریداری میں ادا کی ہے، جبکہ (Pre-emption) میں یہ بات ضروری نہیں ہے۔

۳۹۔ ان چاروں نکات کے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ”شفعہ“ اور (Pre-emption) کے درمیان حقیقت و ماہیت کا فرق واضح کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ (Pre-emption) خریداری کے اس ترجیحی حق کا نام ہے جو دوسروں کے حق خریداری پر فوقیت رکھتا ہے، اور شفعہ اپنی سابقہ ملکیت کے پر امن اور آزادانہ استعمال میں کسی متصل غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے پیدا ہونے والے متوقع حرج کو دور کر کے اسے اپنی ملکیت میں شامل کرنے کا نام ہے۔

۵۰۔ حقیقت و ماہیت کے اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے (Pre-emption) کو اس کے عمومی مفہوم کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، اس عام مفہوم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت قرآن و سنت کے کسی حکم سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ قرآن و سنت کے ان احکام کے خلاف ہے، جن کا ذکر اس فیصلے کے فقرہ نمبر ۹۵ میں کیا گیا ہے، ہاں احادیث نبوی ﷺ سے شفعہ کو جائز قرار دیا ہے، جو (Pre-emption) کی ایک مخصوص شکل ہے، اور جس کے مفہوم میں مندرجہ بالا شرائط داخل ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگی، تو وہ شفعہ ہی نہیں رہے گا، بلکہ

عمومی مفہوم کا (Pre-emption) بن جائے گا۔ جو قرآن و سنت کے لحاظ سے نہ صرف ایک انجمنی مفہوم ہے، بلکہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔

۵۱۔ مزارع یا باغ کے درتاء کو جبری خریداری کا اختیار دینے میں چونکہ شفعہ کی مذکورہ بالا لازمی شرائط میں سے دوسری شرط مفقود ہے، اس لیے نہ یہ شفعہ ہے، اور نہ اسے قرآن و سنت کے ان احکام سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے، جو فقہرہ نمبر ۹۲۴ میں ذکر کیے گئے ہیں، لہذا یہ اختیار دینا قرآن و سنت سے متصادم ہے۔

۵۲۔ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں مزارعین اور وارثوں کا وجود ناقابل انکار ہے، زمینوں کی خرید و فروخت کے معاملات بھی بکثرت ہوتے تھے، لیکن آپؐ نے بھی ان کو شفعہ کا حقدار قرار نہیں دیا، اور پھر امت مسلمہ کی چودہ صدیاں اس طرح گزری ہیں کہ ان میں مزارعین کے مسائل مسلسل فقہاء امت کے سامنے رہے، لیکن اس پر سے عرصے میں کوئی ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے وارث یا مزارع کو شفعہ کا حقدار قرار دیا ہو بلکہ چودہ سو سال میں کوئی ایک آواز بھی ایسی نہیں سنائی دیتی جس نے شفعہ کے تین حقداروں میں کسی اضافے کی گنجائش پیدا کی ہو، اس لیے کہ اسلامی فقہ کی روشنی میں یہ مسئلہ اتنا مسلم اور طے شدہ تھا کہ اسلامی اصول استدلال کی روشنی میں ایسی کسی رائے کے لیے کوئی ادنیٰ بنیاد بھی موجود نہ تھی۔

۵۳۔ جناب ریاض الحسن گیلانی ایڈووکیٹ نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ شفعہ کے معروف تین حقداروں کے بارے میں بھی فقہاء کرام کا اتفاق نہیں رہا، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، اور امام احمد بن حنبلؒ سوائے شریک کے کسی اور کو شفعہ کا حق دینے کے قائل نہیں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہؒ حقوق جائیداد کے شریک (خلیفہ) کو اور پڑوسی کو بھی شفعہ کا حق دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفعہ کے استحقاق کا قانون ایسا بے لچک (Rigid) اور حتمی (Final) نہیں ہے جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ہو، لہذا اگر آج شفعہ کے حقداروں کی فہرست میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۵۴۔ لیکن فاضل ایڈووکیٹ نے فقہاء کرام کے جس اختلاف کا حوالہ دیا ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف جاتا ہے، اگر فقہاء کے اس اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی کہ کچھ لوگ قیاس کے ذریعہ ”پڑوسی“ کو حق شفعہ دینے کے قائل ہوتے، اور کچھ اس کی مخالفت کرتے، تو یہ دلیل فاضل ایڈووکیٹ کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی، لیکن صورتحال یہ نہیں ہے، کیونکہ اس اختلاف کے سلسلے میں بڑی سیر حاصل بحثیں شرح حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور رفیقین نے اپنے اپنے موقف پر ہر ممکن دلائل پیش کیے ہیں، لیکن ان دلائل کے درمیان اس مسئلے میں قیاس کا ذکر کہیں بھی ڈھونڈنے

سے نہیں ملتا، دونوں فریق اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ حق شفعہ صرف انہیں لوگوں کو مل سکتا ہے، جنہیں سلت نے شفعہ کا حقدار قرار دیا ہو، اس سے آگے کسی بھی شخص کو قیاس کی بنیاد پر یہ حق نہیں دیا جاسکتا، آگے اختلاف صرف اس میں ہے کہ ”سلت“ سے کون کون شخص کا حقدار ثابت ہوتا ہے؟ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ شریک ملکیت کے سوا سلت سے کسی اور حقدار کا پتہ نہیں چلتا، اور جن احادیث میں خلیط یا پڑوسی کا ذکر آیا ہے، وہ احادیث یا تو سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، یا ان میں پڑوسی سے مراد شریک ملکیت ہی ہے۔

۵۵۔ اس کے جواب میں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ہموافقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں ”پڑوسی“ کا ذکر آیا ہے، وہ قابل اعتماد ہیں، اور ان میں مرتب لفظ ”پڑوسی“ کا ہے جس کے ظاہری معنی ہی مراد لینے چاہئیں اس کو ”شریک ملکیت“ کے مجازی معنی پر محمول کرنا درست نہیں، چنانچہ آج تک کسی حنفی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ”پڑوسی“ کا ذکر حدیث میں نہ ہوتا، یا وہ حدیث قابل اعتماد نہ ہوتی، تب بھی ”پڑوسی“ کو شفعہ کا حق ملنا چاہیے تھا۔

۵۶۔ یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف کے بعد جوست کے تشریح و تعبیر (Interpretation) ہی پر مبنی تھا، اور پہلی صدی ہجری میں پیدا ہو گیا تھا، چودہ سو سال تک اس مسئلہ میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، کہ شفعہ کا کوئی چوتھا حقدار نہیں ہو سکتا، اس پر رے عمرے میں کوئی ایک فقیہ ایسا نہیں ملتا، جس نے کبھی کسی چوتھے حقدار کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہو، کہ حدیث میں اس کا ذکر نہ ہونے کے باوجود صرف قیاس کی بناء پر اسے شفعہ کا حق دینا چاہیے۔

۵۷۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ ہر دور میں اجماعی طور پر طے شدہ رہا ہے کہ شفعہ کا یہ خلاف قیاس مل صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے، جن کا ذکر صریحہً آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہو اور محض قیاس اور رائے کی بنیاد پر کوئی شخص اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

۵۸۔ آخر میں فاضل ایڈوکیٹ نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ مزارع کو چونکہ مروجہ قانون کی رو سے بے دخل نہیں کیا جاسکتا، اس لیے وہ زمیندار کا شریک ملکیت ہے، اور شریک ملکیت ہونے کی بنا پر اسے حق شفعہ حاصل ہے۔

۵۹۔ لیکن اس نکتہ پر تبصرہ کے لیے کسی مفصل بحث کی ضرورت نہیں، بے دخلی کے خلاف مروجہ قوانین کے باوجود مزارع کو نہ موجودہ قانون مالک تصور کرتا ہے، نہ شریعت، اگر مزارع قانون کی نظر میں مالک یا شریک ملکیت ہوتا تو مارشل لا، ریگولیشن نمبر ۱۱۱ اور زرعی اصطلاحات سے متعلق دوسرے قوانین کی ضرورت نہ ہوتی، جن کا مقصد مزارعین کو مزارع کے بجائے زمینوں کا مالک قرار دینا تھا،

لہذا ظاہر ہے کہ اس نکتہ میں کوئی وزن نہیں۔

۶۰۔ میرے فاضل برادر محترم جنس ایم ایس ایچ قریشی صاحب نے اپنے مجوزہ فیصلے میں ایک مسئلہ یہ اٹھایا ہے کہ ”معاملات“ سے متعلق آنحضرت ﷺ کے ارشادات کس حد تک امت کے لیے واجب العمل ہیں؟ انھوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ سے ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی جو احادیث کتب حدیث میں مدون ہوئی ہیں، وہ دو قسم کی ہیں: ایک قسم ان احادیث کی ہے جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں اور دوسری قسم میں وہ احادیث آتی ہیں، جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں ہیں، اور اس دوسری قسم کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

”اسی کی نسبت آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

میں ایک انسان ہوں، جب میں تم سے کوئی مذہبی امر بیان کروں تو اس کو اختیار کرو،
اور جو بات میں اپنی رائے سے کہوں، پس میں انسان ہوں۔

اسما اما بشر ادا امرتکم بشیئ من دیکم فاحذواہ، وادا امرتکم بشیئ
من رأی فاقما اباشر۔

محترم جنس قریشی صاحب کی رائے میں نہ صرف شفعہ کا معاملہ، بلکہ عبادات کے ماسواہ تمام ”معاملات“ دوسری قسم میں داخل ہیں، جن کا منشاء سوسائٹی کی سہولت ہے، یہ احکام جامع اور مانع نہیں ہیں اور نہ ان کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے۔ لہذا اسٹیٹ کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ سہولت اور مصلحت کے پیش نظر ان میں ترمیم و اضافہ کرتی رہے۔

۶۱۔ مجھے اپنے فاضل بھائی کے پورے احترام کے ساتھ ان کے اس نقطہ نظر سے شدید اختلاف ہے، اور اس سے کسی طرح اتفاق ممکن نہیں، کیونکہ یہ استدلال اس نقطہ نظر پر مبنی ہے کہ اسلام اور بالخصوص سنت کے قطعی احکام صرف عبادات سے متعلق ہیں، اور ”معاملات“ یعنی بیع و شراء، تجارت و معیشت، سیاست و حکومت اور زندگی کے عام کاروبار سے متعلق اسلام نے کوئی معین اور قطعی حکم نہیں دیا، اور یہ معاملات دین کا حصہ ہی نہیں، یہ خالص دنیوی امور ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ظاہر ہے کہ دین کو صرف عبادات میں محدود کر دینے کا یہ تصور (جو بنیادی طور پر عیسائیت اور دوسرے مذاہب کا تصور ہے) اسلام سے میل نہیں کھا سکتا، اسلام میں ”قیصر“ اور ”کلیسا“ کی وہ تفریق نہیں، جس پر عیسائی مذہب کی بنیاد ہے، اس کے بجائے اسلام کے احکام زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں، اور قرآن کریم اور سنت نبوی کے بیشمار ارشادات اس پر شاہد ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے

سے جو حدیث محترم جنس قریشی صاحب نے نقل فرمائی ہے، میں پہلے وہ پوری حدیث اس کے پورے سیاق و سباق (Context) کے ساتھ نقل کرتا ہوں، کیونکہ اسی حدیث پر ان کا نقطہ نظر مبنی ہے، اور اسی کو پورے طور پر دیکھنے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے، اور اس کے پورے الفاظ یہ ہیں:

”عن موسیٰ بن طلحۃ، عن ابیہ، قال: مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقوم علی رؤس السحل، فقال: ما یبضع هؤلاء؟ فقالوا: یتقحونہ، یتقحون الذکر فی الاشی، فتلقح، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما اظن بعی دالک شیئاً قل: فاحر وادالک، فترکوا فاحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدالک، فقال: ان کل بمعہم دالک فلبصعوا فانی اما اظن صا، فلاتوا حدوسی الطن، ولكن ادا حدتکم عن اللہ شیئاً فحدواہ، فسی لک اکذب علی اللہ عروجل۔“

موسیٰ بن طلحہ اپنے والد (حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو کہ مجھ کے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مجھ کی تاثیر (زومادہ درختوں میں جفتی کا عمل) کر رہے ہیں، اور مجھ کے کچھ حصے کو مادہ مجھ کے کچھ حصے پر ڈال رہے ہیں، اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا۔“ آپ کا یہ ارشاد بعض لوگوں نے ان حضرات تک پہنچا دیا، (جو تاثیر کر رہے تھے) چنانچہ انھوں نے یہ عمل ترک کر دیا، بعد میں آنحضرت ﷺ کو بتایا گیا (کہ انھوں نے آپ کے اس ارشاد کی بنا پر تاثیر ترک کر دی ہے) اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر اس عمل سے انھیں فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کرتے رہیں، میں نے تو اپنے ایک گمان کا اظہار کیا تھا، میرے گمان پر مواخذہ نہ کیا کرو، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو، کیونکہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔“

(صحیح مسلم ص ۲۶۴ ج ۲ طبع کراچی، کتاب الفطائل، باب اقتال ما قال شرعاً)

۶۲۔ اس پورے واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں آنحضرت ﷺ نے ان کو معین شرعی حکم نہیں

دیا تھا، بلکہ اپنے ایک گمان کا اظہار فرمایا تھا، کہ یہ عمل بے فائدہ ہوگا چنانچہ ”تاییر فحل“ کے عمل کو دیکھ کر آپ ﷺ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، وہ مذکورہ بالا روایت کی رو سے یہ تھے: ”میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا۔“

یہی واقعہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بھی صحیح مسلم ہی میں مروی ہے، انھوں نے آپ ﷺ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”تعلمکم لولم تفعلوا کان خیر“

اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔

یہی واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کے ا ہے، انھوں نے آپ ﷺ کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں:-

”لولم تفعلوا صلح“

”اگر تم ایسا نہ کرو تب بھی ٹھیک رہیگا“

(سنن ابن ماجہ میں یہی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے، انھوں نے بھی یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔

”لولم یفعلوا صلح“

اگر وہ ایسا نہ کریں تب بھی ٹھیک رہیگا۔“

(سنن ابن ماجہ، ص ۸۲۵ ج ۲ طبع بیروت، کتاب الرہون، باب نمبر ۱۵ حدیث نمبر

(۲۳۷۱)

یعینہ یہی الفاظ امام احمد بن حنبلؒ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں کے حوالے سے روایت فرمائے ہیں (ملاحظہ ہو مسند احمد ص ۱۲۳ ج ۶)

۶۳۔ ان تمام روایتوں سے مجموعی طور پر جو بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے تاییر فحل کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، وہ کوئی ممانعت کے انداز کا حکم نہیں تھا، بلکہ اپنے اس گمان کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ عمل مفید نہ ہو، اور اس کے بغیر بھی مجبور ہجھل لے آئے، آپؐ نے اس وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے، ان میں یہ بات واضح تھی کہ یہ بات کسی شرعی ممانعت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سرسری گمان کے طور پر کہی جا رہی ہے، لیکن مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپؐ کے اس گمان کو بھی واجب العمل سمجھ کر تاییر کا عمل ترک کر دیا، تو آپ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا کہ:

”قانی اما طست ظاء، فلا توأخذونی بالظن، ولکن اذا حدثکم عن اللہ

شیئاً فخلوہ۔“

”میں نے تو اپنے ایک گمان کا اظہار کیا تھا، پس تم میرے گمان پر میرا مواخذہ نہ کیا کرو، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی بات بتاؤں، تو اس پر ضرور عمل کرو۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

”انتم اعلم بامر دنیاکم۔“

اپنی دنیا کے معاملات کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو

(صحیح مسلم، ص ۶۱۳ ج ۲)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ الفاظ نقل کرتی ہیں:

”اذا كان شيئا من امر ديناكم فمشاكم به، واذا كان شيئا من امر دينكم

فالي۔“

اگر کوئی معاملہ تمہاری دنیا سے متعلق ہو تو تم جانو، اور اگر کوئی معاملہ تمہارے دین

سے متعلق ہو تو وہ میرے سپرد کرو۔“

(سنن ابن ماجہ ص ۸۲۵ ج ۲، ومسنند احمد ص ۱۱۳ ج ۶)

اور اسی ارشاد کو ترمذی بن عمارؒ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”اما ما بشر، اذا امرتكم بشيئ من دينكم فخلو به، واذا امرتكم بشيئ

من رأي فاما انا بشر، قال عكرمة فونحو هذا،

”میں تو ایک بشر ہوں، جب تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل

کرو، اور اگر تمہیں کسی بات کا اپنی رائے سے حکم دوں، تو میں تو ایک بشر ہوں،

عکرمہ (جو حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ ”یا پھر آپؐ نے اسی جیسے کوئی اور

الفاظ استعمال فرمائے۔“ (صحیح مسلم ص ۶۱۳ ج ۲)

۱۳۔ یہ ہے پورا واقعہ، اور اس کا صحیح سیاق و سباق اس پورے واقعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی

ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ان امور کے بارے میں ہے جن کا تعلق خالص تجربے اور مشاہدے

سے ہوتا ہے، اور ان کو شریعت سے حرام اور حلال قرار دینے کے بجائے مباح قرار دیا ہے، اور آپؐ کا

مقصد یہ ہے کہ ایسے امور میں اگر کوئی بات میں محض اپنے گمان سے کہہ دوں، کہ شاید فلاں کام مفید یا

فلاں کام مضر ہو، تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا، جس کی پابندی بہر حال لازم ہو، کیونکہ وہ محض ایک سرسری

اظہار خیال ہے، سرے سے کوئی حکم ہے ہی نہیں، چنانچہ علامہ نوویؒ، جو صحیح مسلم کے مستند ترین شارح ہیں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

”لم یکن هذا القول حراً، وإنما كان طءاً، كما به في هذه الروايات، قالوا: ورايه صلى الله عليه وسلم في أمور المعاش، وطء كعبه، فلا يمنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك، وسه نعتهم بالاحرة ومعارفها۔“

”آخر حضرت ﷺ کا یہ ارشاد (کہ میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا) کوئی پیش گوئی نہ تھی، بلکہ محض ایک گمان تھا، جیسا کہ ان روایات میں آپ نے خود بیان فرمایا ہے، چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ زندگی کے اس قسم کے امور میں آپ کی رائے اور گمان دوسروں کی طرح ہے، لہذا اس قسم کے واقعات کا پیش آ جانا ناممکن نہیں، اور اس سے (معاذ اللہ) آپ کی شان میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی فکر آخرت سے زیادہ متعلق ہوتی ہے۔“ (نووی شرح مسلم ص ۲۶۴ ج ۲)

لیکن اس سے یہ نتیجہ کسی طرح نہیں نکالا جاسکتا کہ ”معاملات“ کے بارے میں اگر آپ کوئی باقاعدہ حکم دیں، یا کوئی قانون بنائیں، یا کسی تنازعے کا کوئی عدالتی فیصلہ فرمائیں یا کسی شخص کے سوال کے جواب میں فتویٰ کے طور پر کوہ بات ارشاد فرمائیں تو وہ بھی مجبوروں کی تابیر کے سلسلے میں آپ کے سرسری گمان کی طرح واجب التعمیل نہ ہوگی۔

۸۶۵۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ان امور سے متعلق ہے جن کی بنیاد خالصہ تجربے اور مشاہدے پر ہوتی ہے، اس میں نہ حرام و حلال کا کوئی سوال ہوتا ہے، اور نہ ان سے حقوق العباد متعلق ہوتے ہیں، زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں؟ زمین میں مل کیسے چلایا جائے؟ اس کی صفائی کیونکر کی جائے؟ ان کی دیکھ بھال کے کیا طریقے ہیں؟ کون سے جانور سواری کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ فلاں بیماری میں کون سی دوا زیادہ مفید ہے؟ کوئی غذا زیادہ صحت بخش ہے، اس قسم کے معاملات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا تبلیغ رسالت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان معاملات کے بارے میں آپ ﷺ کے ارشادات کی حیثیت رائے اور گمان کی ہے، شرعی حکم کی نہیں تاہم جب تک خود آپ ﷺ ہی کی طرف سے ایسی کسی رائے یا گمان کے خلاف کوئی بات سامنے نہ آئے، آپ کے گمان اور رائے کا درجہ بھی عام لوگوں کے گمان اور رائے سے بلند تر

ہوگا۔

۶۶۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، جن کے حوالے سے جناب جسٹس قریشی صاحب نے یہ حدیث اور آپ کے ارشادات کی یہ دو قسمیں نقل فرمائی ہیں، اگر ان کی اس پوری بحث کو پڑھا جائے تو اس سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یہاں میں ان کی اس بحث کے ضروری حصے مختصراً نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں:

”اعلم ان ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دون فی کتب الحدیث علی قسمین: احدہما سبیل تبلیغ الرسالة، وفیہ قولہ تعالیٰ: وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، منہ علوم العباد و عہدات الملکوت، و ہذا کہہ مستند الی الوحی، ومنہ شرائع، و صبط العبادات والا رناعات بوجہ الصبط المذكورۃ فیما سبق، و ہذا بعضہا مستندۃ الی الوحی، مستندۃ الی اجتہاد، واجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم بمرلۃ الوحی لان اللہ تعالیٰ عصمہ من ان یتقرر رأیہ علی الخطا.... وثانیہا ما یس من باب تلخیص الرسالة، وفیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا بشر ادا امرتکم بشئی من دیکم فخذوا بہ، و ادا امرتکم بشئی من رای فانما انا بشر، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ نایب السحل فانی اما طست طماء، فلاتا حدوسی بالطل، ولكن ادا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوا بہ، فانی لم اکذب علی اللہ۔ منہ الطل، ومنہ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بالا دھم الاقرح، و مستندۃ التحریۃ، ومنہ ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل العادۃ دون العادۃ، و بحسب الاتعاقی دون المقصد، ومنہ ما ذکرہ کما کان یذکر قومہ... ومنہ ما قصدہ مصلحۃ جدیۃ یومئذ، و لیس من امور الارمۃ لجميع الامۃ، و دالک مثل ما یامرہ الحلیفۃ من تعة الحیوش و تعین الشعار۔“

”آنحضرت ﷺ سے جو احادیث مروی اور کتب حدیث میں مدون ہیں، وہ دو قسم کی ہیں، ایک وہ حدیثیں جن کا مقصد تبلیغ رسالت ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا (قرآن کریم میں) یہ ارشاد ہے کہ ”رسول جو کچھ تمہیں دیں، وہ ان سے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ“ اس قسم کی حدیثوں میں ایک تو وہ

احادیث آتی ہیں جو آخرت کے علوم اور عالم ملکوت کے عجیب حالات پر مشتمل ہیں، اور یہ حصہ تمام ترویج پر مبنی ہے، اسی طرح اس قسم میں وہ احادیث داخل ہیں، جن میں شرعی احکام، عبادات اور ارتقا قات (دنیوی ضروریات) کو ان خاص طریقوں سے منظم کیا گیا ہے؟ کا ذکر اس کتاب میں پہلے آچکا ہے، ان میں سے بعض احادیث کی بنیاد دینی پر ہے، اور بعض کی بنیاد آپ کا اجتہاد ہے، لیکن آپ کا اجتہاد بھی دینی کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے معصوم بنایا ہے کہ آپ کی کوئی رائے غلطی پر باقی رہے..... دوسری قسم ان احادیث کی ہے جو تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں، اسی قسم کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد ہے، ”میں تو ایک بشر ہوں، جب تمہیں تمہارے دین کے متعلق کسی بات کا حکم دوں، تو اس پر عمل کرو، اور اگر تمہیں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں تو بشر ہوں۔“ اور آنحضرت ﷺ نے مجھوروں کے زرد مادہ کو ملانے کے سلسلے میں فرمایا تھا، ”میں نے تو اپنے ایک گمان کا اظہار کیا تھا، پس میرے گمان پر میرا مواخذہ نہ کرو لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بولا۔“ اس دوسری قسم میں وہ احادیث آتی ہیں جو طبع سے متعلق ہیں، نیز اسی میں آپ ﷺ کے اس قسم کے ارشادات داخل ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ ”وہ گھوڑا رکھو جو سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر ہلکی سفیدی ہو“ ان ارشادات کی بنیاد تجربے پر تھی، اسی طرح اسی قسم میں آپ کے وہ افعال بھی داخل ہیں جو آپ ﷺ نے عبادات کے بجائے عادت کے طور پر انجام دیئے، یا جو آپ ﷺ سے قصد انہیں، بلکہ اتفاقاً سرزد ہوئے، نیز اس میں وہ واقعات اور قصے بھی داخل ہیں جو آپ ﷺ اپنی قوم کی طرح بیان فرمایا کرتے تھے،... اسی طرح اس قسم میں آپ ﷺ کے وہ ارشادات بھی داخل ہیں جو آپ ﷺ نے کسی خاص دن میں کسی جردی مصلحت کی بنا پر ارشاد فرمائے، اور پوری امت کے لیے لازمی، موثر کی حیثیت نہیں رکھتے، مثلاً جنگ کے دوران لشکروں کی صف بندی، اور لشکر کے لیے کوئی شعار (کوڈ ورڈ) مقرر کرنا۔“

(حجۃ اللہ الباقیہ ص ۲۸۱ تا ۲۸۳ طبع اصح المطابع کراچی)

۶۷۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی اس پوری بحث کو سامنے رکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ وہ ”معاہلات“ سے متعلق آنحضرت ﷺ کے ارشادات کو دوسری قسم میں نہیں، بلکہ پہلی

قسم میں داخل مان رہے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی دوسری قسم کا تعلق صرف ان ارشادات سے ہے، جو خلاصہ تبارے اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان کا حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

۶۸۔ ”ارتقا قات“ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور اصطلاح ہے، جس کی تشریح انھوں نے ”حجۃ اللہ الباقۃ“ ہی کے صفحہ نمبر ۷۷ سے صفحہ نمبر ۹۹ تک کی ہے، مختصر لفظوں میں اس اصطلاح کا ترجمہ ”زندگی کی ضروریات“ سے کیا جاسکتا ہے، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے معیشت، خانہ داری معاملات سیاست غرض ہر شعبہ زندگی کو شامل کیا ہے، ان ارتقا قات کے بارے میں مذکورہ بالا اقتباس کے آغاز ہی میں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں، اور پہلی قسم میں داخل ہیں، اور اس میں شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیع و شراء سے لیکر شفعہ وغیرہ تک تمام معاملات کو شامل فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، انھیں ابدی طور پر واجب العمل قرار دیا ہے۔

۶۹۔ حقیقت یہ ہے کہ ”معاملات“ دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اور اگر دینی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو ان کا تین چوتھائی حصہ ”معاملات“ پر مشتمل ہے، اور صرف ایک چوتھائی حصہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے، آنحضرت ﷺ صرف عبادات کے اس ایک چوتھائی حصے کی تعلیم کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہدایات دینے کے لیے تشریف لائے تھے جن کے بارے میں عقل انسانی غمو کر کھا سکتی ہے، چنانچہ آپؐ نے ”حقوق العباد“ کی ادائیگی پر جس قدر زور دیا ہے، وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ان ”حقوق العباد“ کی تمام تفصیلات ”معاملات“ ہی کے ذیل میں آتی ہیں، اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کے بارے میں نہایت مفصل احکام دیئے ہیں، ان تمام احکام شریعت کو یہ کہہ کر بے اثر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ”تاہیر فحل“ کے بارے میں آپؐ کے ایک سرسری گمان کی طرف غیر واجب العمل ہیں، ورنہ اس کے معنی اور کیا ہوں گے کہ اسلام بھی عیسائیت اور دوسرے مذاہب کی طرح صرف عقائد اور عبادات کا مذہب ہے، زندگی کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ان معاملات میں انسان جس بات کو بھی سہولت (Convenience) اور (Exegency) کے مطابق سمجھے، اسے اختیار کرنے میں آزاد ہے، ظاہر ہے کہ دین اور دنیا میں اس درجہ تفریق کا یہ نظریہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتا۔

۷۰۔ اگر خود دستور پاکستان کی دفعہ ۲۲۷ اور دفعہ ۲۳۰ پر غور کیا جائے تو وہ اس بنیاد پر مبنی ہیں کہ قرآن و سنت دونوں کے احکام زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں، اسی لیے عدالتِ حذا کو یہ اختیار دیا گیا

ہے کہ وہ جن ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے خلاف پائے، اسے دفعہ ۲۰۳ کے طریق کار اور شرائط کے مطابق کالعدم قرار دیدے، اگر اسلام اور بالخصوص سنت رسول اللہ ﷺ کے ”معاملات“ میں واجب التعمیل نہ ہوتے تو یہ دفعہ تقریباً بے معنی تھی، اس لیے کہ ملکی قوانین کا تعلق عموماً ”عبادات“ سے نہیں بلکہ معاملات ہی سے ہوتا ہے، لہذا واجب دستور پاکستان ملکی قوانین کے سلسلہ میں ”سنت“ کو واجب التتابع قرار دے رہا ہے، تو اس کے واضح معنی یہ ہیں کہ ”معاملات“ کے بارے میں بھی آنحضرت ﷺ کی سنت کو واجب العمل قرار دیتا ہے، لہذا عدالت ہذا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ”سنت“ کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا تعلق چونکہ معاملات سے ہے، اور معاملات کے بارے میں ”سنت“ واجب الاتباع نہیں، اس لیے یہ ”سنت“ واجب التعمیل نہیں۔ ہاں یہ عدالت کسی حدیث کے بارے میں یہ قرار دے سکتی ہے کہ وہ مسلم اصولوں کی روشنی میں فلاں فلاں دلائل کی بنا پر زیر بحث مسئلے میں اطلاق پذیر (Applicable) نہیں ہوتی، اور اس مسئلہ پر میں پیچھے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، جس میں شفعہ کی علت، حکمت اور قیاس کی شرائط پر کافی بحث آچکی ہے۔

۱۷۔ خاص طور پر شفعہ کے معاملے کو اس لیے بھی سمجھوروں کی تابیر کے واقعے سے منسلک نہیں کیا جاسکتا کہ سمجھوروں کے واقعے میں نہ آنحضرت ﷺ نے ممانعت کا کوئی واضح حکم دیا تھا نہ قطعی رائے کے طور پر آپؐ نے کوئی پیشگوئی فرمائی تھی، نہ وہاں کسی کے حق کا کوئی سوال تھا، اور نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ زیر بحث تھا، اس کے برخلاف ”شفعہ“ کے بارے میں جن احادیث کا اس فیصلے میں پہلے ذکر آیا ہے، اور ”بیع و شرا“ کے متعلق قرآن و سنت کے جوار شادات میں نے فقرہ نمبر ۴ سے فقرہ نمبر ۱۰ تک ذکر کیے ہیں، وہ سب جگہ سب باقاعدہ احکام ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہاں کسی گمان یا ذاتی خیال کا کوئی سوال نہیں، بلکہ حرام و حلال کا مسئلہ ہے، چنانچہ بعض روایتوں میں شفعہ سے متعلق صراحت یہ الفاظ استعمال بھی ہوئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

لایحل لہ ان یبیع حتی یؤذن شریکھ، فال شاہ احدہ، وان شاہ ترکہ،
فاذاباع ولم یؤذنه فهو احق بہ۔

مالک زمین کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین بیچے، جب تک کہ اپنے شریک کو اس کی اطلاع نہ دیدے، پھر وہ چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے، لیکن اگر اس نے وہ زمین بیچ دی، اور اسے نہ بتایا تو وہ اس کا حقدار ہے۔

(صحیح مسلم، ج ۲، باب الشفعہ)

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

لایحل مال امری الابطیب نفس منہ
کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔“

(مکتوٰۃ المصاح، ج ۵۵، ص ۱)

اور حضرت ابو حمید سہدی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

لایحل لمسلم ان یأخذ عصا اخیه بغیر طیب نفس منہ“

کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش بھی اس کی خوش دلی

کے بغیر لے۔“ (سوار الضمان، ص ۲۸۳۔ الروضۃ۔ شام)

۷۲۔ ان احادیث میں خط کشیدہ الفاظ صراحتاً بتا رہے ہیں کہ خرید و فروخت اور شفعہ کا معاملہ ”تاہیر
محل“ کی طرف محض نجی مشورے، رائے اور گمان کا نہیں بلکہ حلال و حرام کا، اور لوگوں کے قانونی حق کا
ہے ظاہر ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام سے آگاہ کرنا، اور ان کے شرعی حقوق متعین کرے، بتانا ”تبلیغ
رسالت کا ایک اہم حصہ ہے جسے سہولت کی بنیاد پر قائم کردہ رائے قرار دے کر اس سے صرف نظر ممکن
نہیں، ان تمام احکام کو آنحضرت ﷺ کے اس ارشادات پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے، جس میں آپ
ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس محل سے کچھ فائدہ ہوگا“ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید
بہتر ہو۔“

۷۳۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے دوسرے طبقات کی طرح حزارع کو بھی بڑے حقوق عطا
فرمائے ہیں، اور اگر وہ طبقہ ظلم و ستم کا شکار ہے، یا شدید محنت کے باوجود اپنی محنت کا مناسب صلہ دلوانے
کے لیے ضروری اقدامات کرے، لیکن یہ اقدامات قرآن و سنت کے عطا کیے ہوئے دائرے میں رہ کر
ہونے چاہئیں، یہ دائرہ چونکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس میں ہر طبقے کی واقعی ضروریات
مکمل توازن کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، اور اس افراط و تفریط سے نجات ملتی ہے جس نے دنیا کو توبالا
کیا ہوا ہے، اس متوازن دائرے سے قطع نظر کر کے اور محض چلتے ہوئے نعروں سے متاثر ہو کر ایسے
اقدامات تجویز کرنا جو قرآن و سنت کے احکام اور اسلام کے مسلمانوں کے خلاف ہوں، مسئلے کا کوئی حل
نہیں ہے۔

۷۴۔ بہر کیف! پہلی تنقیح کا جواب نفی میں ہے اور:۔ کے تین مسلم حقداروں پر کسی ارقم کے
حقدار کا اضافہ قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے۔

حقداران شفعہ میں ترتیب

۷۵۔ دوسرا شفعہ طلب مسئلہ یہ تھا کہ شفعہ کے تین حقداروں کے درمیان اسلامی فقہ میں جو ترتیب رکھی گئی ہے، کہ پہلا حق شریک کا ہے، دوسرا اس شخص کا جو متعلقہ جائیداد کے حقوق میں شریک ہو، اور تیسرا اس شخص کا جو پڑوسی ہو، آیا اس ترتیب کو کسی قانون سازی کے ذریعہ بدلا جاسکتا ہے؟

۷۶۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شفعہ چونکہ خلاف قیاس آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے ثابت ہے، اس لیے اس میں ترتیب بھی وہی رہے گی، جو آنحضرت ﷺ نے مقرر فرمائی، اور حضرت عامر رضی سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الشفيع لولي من الحار، والحار لولي من الحبيب“

”شفیع (شریک) پڑوسی کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، اور پڑوسی دوسرے پہلو والوں پر فوقیت رکھتا ہے۔“

(مصنف عبدالرزاق ص ۷۹ ج ۸ حدیث نمبر ۳۳۹۰ مصنف ابن ابی شیبہ ص ۱۶۶ ج ۷)

حدیث نمبر ۶۷۶۳)

اور اس ترتیب کا ذکر قاضی شریح نے اس طرح فرمایا ہے

”الحلبط احق من الشفع، والشفيع احق من الحار، والحار عمن سواہ۔“

شریک کا حق شفعہ (حقوق بیع کی بنا پر شفعہ کرنے والے) سے زیادہ ہے اور شفعہ کا حق پڑوسی سے، اور پڑوسی کا حق باقی تمام لوگوں سے زائد ہے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۷۹ ج ۷، حدیث نمبر ۳۷۶۷ و نصب الراية للربيعی ص ۷۶ ج ۱)

بحوالہ طحاوی و عبدالرزاق

اور حضرت ابراہیم نخعی اس ترتیب کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں:

”المشريك احق بالشفعة، فان لم يكن له شريك فالحار“

”شریک شفعہ کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ نہ ہو تو پڑوسی“

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۷۹ ج ۷، حدیث نمبر ۲۷۸)

لہذا اس ترتیب میں کوئی تبدیلی سنت کے خلاف ہوگی۔

۷۷۔ ریہ نظر مقدمات میں حقداران شفعہ کے درمیان ترتیب کا مسئلہ اس لیے زیر بحث آیا ہے کہ

مارشل لاہ ریگولیشن ۱۹۷۲ء کے فقرہ ۲۵، بشق ۳ ذیل ڈی میں مزارع کو شفعہ کا سب سے پہلا حق دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک فروخت شدہ زمین میں شریک ملکیت اور مزارع دونوں موجود ہوں تو شریک ملکیت کو شفعہ کا حق نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم ان تمام احادیث کے خلاف ہے، جن میں شریک ملکیت کو شفعہ کا حق دیا گیا ہے مثلاً:

”مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَاطَطٍ، فَلَا يَبِيعُ نَصَبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْضَاهُ عَلَى شَرِيكِهِ“

”جس شخص کا کسی باغ میں کوئی شریک ہو تو وہ اس باغ میں اپنا حصہ ہرگز فروخت نہ کرے جب تک کہ اس کی پیشکش اپنے شریک کو نہ کر لے۔“

(جامع ترمذی، کتاب المبیع، حدیث نمبر ۱۳۱۲)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الشريك شفع“ ”شریک ملکیت شفعہ کا حقدار ہے۔“

(جامع ترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء ان الشريك شفع، حدیث نمبر ۱۳۷۱)

۷۸۔ یہاں شریک کو کسی شرط کے بغیر شفعہ کا حقدار قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کا حق سب سے مقدم ہے، اس کے برخلاف پڑوسی کو شفعہ کا حق آپ نے اس صورت میں عطا فرمایا جب کوئی شریک موجود نہ ہو، چنانچہ حضرت شریہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

”ان رجلا قال: يا رسول الله! ارضى لیس لاحد فيها شركة، ولا فسخة،

الا الحوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحار احق بسفقه۔“

ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میری زمین میں نہ کسی کی شرکت ہے،

اور نہ کسی تقسیم کی ضرورت، البتہ پڑوسی ہے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ پڑوسی

دوسروں کے مقابلے میں شفعہ کی وجہ سے (زمین کا) زیادہ حقدار ہے،

(سنن الترمذی، کتاب المبیع، باب ذکر الشفعه واحکامها، ج ۷، ص ۳۲۰، طبع مصر، وسنن ابن

بابہ، ص ۸۳۲ ج ۲، حدیث نمبر ۲۳۹۹ کتاب الشفعہ)

۷۹۔ لہذا جب شریک کو آنحضرت ﷺ نے شفعہ کا علی الاطلاق (Absolutely) زیادہ

حقدار قرار دیا ہے، اور پڑوسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حقدار قرار دیا ہے، تو اس ترتیب میں کوئی

تبدیلی سنت کے خلاف ہوگی، جبکہ ایک ایسے شخص کو ان تمام قسموں پر فوقیت دی جائے، جس کو سنت میں

شفعہ دیا ہی نہیں گیا، اور جسے پہلی متفق کے مطابق شفعہ کا حقدار قرار دیا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

شفعہ سے بعض زمینوں کا استثناء:

۸۰۔ تیسرا تنقیح طلب مسئلہ یہ تھا کہ آیا بعض خاص خاص زمینوں کو شفعہ کے قانون سے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے؟

۸۱۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلت میں شفعہ کا حق صرف ان زمینوں پر دیا گیا ہے جو کسی انسان کی شخص ملکیت ہوں، شفعہ سے متعلق جو احادیث اس فیصلے میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں یہ بات واضح ہے کہ وہ شخص ملکیت کی اراضی سے متعلق ہیں، مثلاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

”ایکم کانت له ارض، لو بخل، فلا یبعہما حتی یعرصہا عنی شریکہ“

تم میں سے جس شخص کی ملکیت میں کوئی زمین یا نخلستان ہو، تو وہ اس کو اس وقت تک

نہ بیچے جب تک اپنے شریک کو اس کی پیشکش نہ کر لے۔

(سنن النسائی، کتاب المبیوع، باب الشریکۃ فی النخل، ص ۲۳۳، ج ۲، طبع قدیمی کتب خانہ کراچی)

۸۲۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ شفعہ سے متعلق تمام احکام ان زمینوں سے متعلق ہیں جو شخص ملکیت میں ہوں، چنانچہ جو اراضی کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہیں، مثلاً سرکاری اراضی جو سرکار کی ملکیت ہوں، یا وقف اراضی، ان کے بارے میں شفعہ کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، فقہاء کرام نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے مثلاً علامہ ابن نجیم تحریر فرماتے ہیں:-

وانما تحب فی الارضی النی تملک رقابہا، حتی لاتحب فی الاراضی

النی حارہا الامام للمسلمین یدفعہا مزارعۃ وانما تحب لحق المملک فی

الاراضی۔۔۔ مالا یحور بیعہ فی المعقارات کالاقاف، والحدوت

الممبیل، فلا شفعۃ فی ذلک

”شفعہ صرف ان اراضی میں واجب ہوتا ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت میں ہوں چنانچہ

جو اراضی امام (حکومت) نے عام مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے سرکاری

قبضے میں لے لی ہوں، اور انہیں مزارعت پر دے رکھا ہو، ان میں شفعہ جاری نہیں

ہوتا، کیونکہ شفعہ اراضی کی شخص ملکیت کی بنیاد پر واجب ہوتا ہے،۔۔۔ (اسی طرح)

جن غیر منقولہ جائیدادوں کی بیع (عام حالات میں) جائز نہیں ہوتی، جیسے اوقاف

اور وقف شدہ دکانیں، ان میں بھی شفعہ نہیں ہے۔

(الجزائر ارق، ص ۱۳۸، ج ۸)

اور علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”وبشروط كونه مملوكا كما عزم مما قدمه وباتى، فخرج الوقف، وكذا

الاراضى السلطانية“

”اور جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اور آئندہ بھی بیان ہوگا، شفعہ کے لیے زمین کا

فخص ملکیت میں ہونا ضروری ہے، لہذا وقف اور سرکاری مملوکہ زمینیں اس سے

خارج ہیں۔ (رد المحتار، ص ۱۵۲، ۱۵۳، ج ۵، مطبوعہ کوئٹہ ۱۳۹۹ھ)

لہذا اگر شفعہ کے قانون میں وقف یا سرکاری مملوکہ آباد زمینوں کو شفعہ سے مستثنیٰ رکھا جائے، تو

یہ اسلامی احکام کے عین مطابق ہوگا، وقف کے استثناء سے مسجدیں اور وہ شفا خانے مسافر خانے اور

تعلیم گاہ وغیرہ شفعہ کے اطلاق سے خارج ہوں گی، جن کو باقاعدہ وقف کر دیا گیا ہو، اسی طرح وہ

تمام آباد زمینیں جو سرکاری ملکیت میں ہوں، ان کو بھی شفعہ کے اطلاق سے خارج کرنا ضروری ہے۔

۸۳۔ لکن، وہ زمینیں جو شخص ملکیت میں ہوں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ

ارشاد واضح ہے کہ:

”الشفعة فى كل شرك، من لوض لوربع، ولو حائط“

”شفعہ ہر مشترک زمین میں واجب ہے، خواہ وہ مکان ہو، یا باغ۔“

(صحیح مسلم، کتاب المساقات، باب الشفعة، حدیث نمبر ۴۰۰۷)

نیز ارشاد ہے:

”ابکم كانت له ارض، فوحد، فلا يعها حتى يعر صها على شريكه“

تم میں سے جس شخص کی ملکیت میں کوئی زمین یا نخلستان ہو، تو وہ اس کو اس وقت تک

نہ بیچے، جب تک اپنے شریک کو اس کی پیشکش نہ کر لے

(سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب الشریکۃ فی النخل، ص ۲۳۳، ج ۲)

۸۴۔ انہی احادیث کی بنا پر تمام امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ شفعہ ہر قسم کی غیر منقولہ جائیداد

میں واجب ہے، علامہ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اتفق الاثمة على ثبوت الشفعة فى العقار الذى يفضل القسمة“

تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ غیر منقولہ جائیداد جو قابل تقسیم ہو، اس میں

شفعہ کا حق ثابت ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ، ص ۳۸۱، ج ۳۰، طبع ریاض)

اور چونکہ شفعہ کا حق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر خلاف قیاس طریقے سے ثابت ہوا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمین پر شفعہ کا حق دینے کی صراحت فرمائی ہے، اس لیے اس میں کوئی استثناء ملت کے خلاف ہوگا، ایسے مواقع پر صرف شدید ضرورت کے غیر معمولی حالات ہی میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں کوئی استثناء پیدا کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور وہ بھی عارضی اور بقدر ضرورت، لیکن بعض زمینوں کو دائمی طور پر شفعہ سے مستثنیٰ قرار دینا، یا صوبائی حکومت کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ اپنی آزاد صوابدید سے جب چاہے، اور جس علاقے کو چاہے، شفعہ سے مستثنیٰ کر دے، اسلامی احکام سے مطابقت نہیں رکھتا۔

۸۵۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی احکام کی رو سے شفعہ جائیدادیں بڑھاتے رہنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اپنی جائز ملکیت کے استعمال میں پیش آنے والی تکالیف کو دور کرنے کا ایک راستہ ہے، اسی لیے شریعت نے اس حق کے استعمال پر از خود ایسی پابندیاں عائد فرمائی ہیں کہ اسے صرف واقعی ضرورت مند شخص ہی استعمال کر سکے، اور کوئی شخص اس کا ناجائز استعمال کر کے دوسروں کو جملائے آزار نہ کرے، ”طلب مواثبت“، ”طلب اشہاد“ اور ”طلب خصومت“ کے تفصیلی احکام جو محترم جناب جسٹس مجید محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بیان فرمائے ہیں اسی مقصد کے لیے ہیں، اور اسی لیے بعض فقہاء کرام مثلاً امام محمدؒ نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ شفعہ کے مطالبے کرنے والے کو دعویٰ کے وقت زرخیز عدالت میں داخل کرنا چاہیے۔

(ملاحظہ ہو رد المحتار، ص ۱۶۰، ج ۵)

اگر ان احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو شفعہ کے مقدمات خود بخود کم ہوتے اور صرف ضرورت مند لوگ ہی یہ مقدمات داخل کریں گے، اور کسی استثناء کی کوئی عملی ضرورت نہیں رہے گی۔

۳۔ شفعہ کا مقدمہ دائر کرنیکی مدت:

۸۶۔ چوتھا نتیجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ شفعہ کا دعویٰ دائر کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت بیع کی تاریخ سے ایک سال، یا بعض حالات میں اس سے زائد مقرر کرنا اسلامی احکام کے مطابق ہے یا نہیں۔

۸۷۔ اس مسئلے کا تعلق چونکہ بظاہر قانون میعاد سماعت سے ہے، اس لیے اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس قانون کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینا اور عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں؟ اس تحقیق کی ضرورت اس لیے ہے کہ دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳، جو فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سماعت کا تین کرتی ہے اس کی شق (بی) میں ”قانون“ کی

تعلیق سے ہر اس قانون کو خارج کر دیا گیا ہے جو کسی عدالت کے ضابطہ کار سے متعلق ہو، جس کے نتیجے میں ضابطے کے قوانین (Procedural Law) فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سماعت سے خارج ہیں، قانون میعاد سماعت (Law of Limitation Act) کا تعلق چونکہ عموماً ضابطے کے قوانین سے سمجھا جاتا ہے، اس لیے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قانون میعاد سماعت (Limitation Act) کی وہ دفعہ جس میں شفعہ کے مقدمہ کی میعاد سماعت ایک سال قرار دی گئی ہے، اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں اختیار سماعت (Jurisdiction) نہ ہونے کی بناء پر چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔

۸۸۔ لیکن اگر شفعہ کے اسلامی احکام پر غور کیا جائے تو صورت حال اتنی سادہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اصول قانون (Jurisprudence) میں خاصا متنازعہ مسئلہ ہے، کہ قانون اصلی (Substantive Law) اور قانون ضابطہ (Procedural Laws) کے درمیان خط امتیاز کس طرح کھینچا جاسکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو قسموں کی ایسی جامع اور مانع تعریف اب تک نہیں کی جاسکی جو ہر اعتراض سے خالی ہو، اور کسی نکتے بندے (Hard and fast) اصول کی عدم موجودگی میں ہر قانون کا اس کی خصوصیات کی بناء پر الگ جائزہ لینا پڑتا ہے، کہ اسے ”قانون اصلی“ کہا جائے یا ”قانون ضابطہ“؟ ڈاکٹر ٹین لکھتے ہیں۔

"One of the orthodox classification is that which distinguishes between substantive and procedural law, but it is difficult to draw a clear line between them".

(Paton Jurisprudence liird ed/P.536)

۸۹۔ تاہم مختلف آراء کے نتیجے میں اتنی بات مسلم نظر آتی ہے کہ حقوق پیدا کرنا قانون ضابطہ کا نہیں بلکہ قانون اصلی (Substantive Law) کا کام ہوتا ہے، جبکہ ان حقوق کو عدالت کے ذریعہ ثابت اور نافذ کرانے کا طریق کار مقرر کرنا قانون ضابطہ (Procedural Law) کا کام ہے، بالفاظ دیگر حق کا وجود میں آنا اور باقی رہنا قانون اصلی سے معلوم ہوتا ہے اور عدالت کے ذریعہ اس کا ثابت ہونا قانون ضابطہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

۹۰۔ لہذا اگر ایک حق کے بارے میں یہ بات طے ہو کہ وہ کسی قانون اصلی (Substantive Law) کے ذریعہ وجود میں آچکا ہے، اور مسئلہ صرف اسے عدالت میں ثابت کرنے کا ہو، تو اس صورت میں میعاد سماعت (Limitation) یعنی ضابطے (Procedure) کا مسئلہ ہوگا، لیکن اگر

کسی حق کے وجود میں آنے (Existence) یا باقی رہنے (Continuance) ہی کے لیے کوئی مدت ناگزیر ہو تو جو قانون اس مدت کا تعین کرے، وہ ضابطے کا قانون نہیں، بلکہ اصلی (Substantive) قانون ہے۔

۹۱۔ مثال کے طور پر اگر کسی قانون میں قرض کی وصولی کے لیے مقدمہ دائر کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت تین سال مقرر کی جائے، تو یہ ضابطے کا قانون ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تین سال کے بعد قرض وصول کرنے کا حق ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تین سال کے بعد اسے عدالت کے ذریعہ ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، لیکن اگر کوئی قانون یہ کہے کہ جو شخص تین سال تک اپنی غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا ثبوت عدالت میں فراہم نہیں کرے گا، وہ زمین کی ملکیت سے محروم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اسے ضابطے کا قانون نہیں، بلکہ اصلی قانون کہا جائے گا۔

۹۲۔ شفعہ کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے جو مدت مقرر کی جاتی ہے، اس کا خفا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس مدت کے بعد بھی حق شفعہ تو باقی ہے، لیکن اس کا مقدمہ قاطباً سماعت نہیں رہا، بلکہ جیسا کہ آگے واضح ہو گا، اسلامی احکام کی رو سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مدت تک اگر کسی شخص نے عدالت سے رجوع نہ کیا تو اس کے لیے شفعہ کا حق یا تو وجود ہی میں نہیں آئے گا، یا باقی نہیں رہے گا، لہذا اس مدت کا تعلق چونکہ حق کے وجود اور بقا سے ہے، اس لیے یہ ضابطے کا نہیں، قانون کا اصلی مسئلہ ہے۔

۹۳۔ اس کی ایک سادہ مثال قانون معاہدہ ۱۸۷۲ء کی دفعہ ۶ ذیل ۲ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک فریق کی جانب سے ایجاب (offer) کے بعد دوسرا فریق ایک مدت مناسب میں قبول (Acceptance) کا اظہار نہ کرے، تو ایجاب خود بخود منسوخ ہو جائیگا۔

۹۴۔ یہاں قبول (Acceptance) کے لیے ایک مدت مناسب پر چونکہ حق کا وجود بجا موقوف ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ مدت ضابطے کا نہیں، بلکہ قانون اصل کا جزو بھی جائے گی۔

۹۵۔ اسی طرح شفعہ میں شفعہ کے لیے شریعت نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ بیع کا علم ہونے کے بعد ایک معقول مدت میں شفعہ کا مطالبہ کرے، جس کے تین مدارج (Stages) ”طلب مواہبت“ ”طلب اشہاد“ اور ”طلب خصومت“ کی شکل میں رکھے گئے ہیں، جن کی تفصیل جناب جسٹس بیڑ محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بیان فرمائی ہے، ان احکام کی رو سے عدالت سے رجوع کرنا صرف اپنے حق کو ثابت کرنے اور نافذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حق کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے، فقہاء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ”طلب مواہبت“ اور ”طلب اشہاد“ کے بعد، لیکن مقدمہ دائر کرنے سے قبل ہی انتقال کر جائے، تو اس کے ورثہ شفعہ کا دعویٰ نہیں کر سکتے، خواہ مدت ابھی

باقی ہو، کیونکہ عدالت سے رجوع کرنے سے قتل کرنے والے کا حق وجود ہی میں نہیں آیا، اور جو حق وجود میں نہ آئے، اس میں میرا شہ جاری نہیں ہوتی۔

(ہدایہ ص ۳۹۲ ج ۴)

۹۶۔ لہذا جس قانون کا مقصد ان مطالبات کے لیے کسی معقول مدت کا تعین ہو، جو حق کے وجود میں آنے کے لیے ناگزیر ہیں، اس کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳۔ بی کی شق (بی) کے مندرجہ ذیل الفاظ میں داخل ہیں۔

"Law relating to the procedure of any Court".

لہذا میری رائے میں زیر بحث مسئلہ فی ذل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار ساعت سے باہر نہیں ہے۔
۹۷۔ اب میں اصل تنفیج کی طرف آتا ہوں شفعہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الشفعة كحل العقل" "شفعة اونث کی رسی کھولنے کی مانند ہے۔"

(سنن ابن ماجہ، ص ۸۲ طبع کراچی، حدیث نمبر ۲۵۰۰، سنن نسائی ص ۱۰۸ ج ۶، واعلاء السنن،

ص ۱۸ ج ۱)

۹۸۔ عربی محاورے کی رو سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کی رسی کھولتے ہی اگر اس کو قابو کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، تو اونٹ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اگر بیع کا علم ہونے پر شفعہ کے مطالبے کا کوئی فوری اقدام نہ کیا جائے، تو شفعہ کا حق ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔

۹۹۔ اسی مفہوم کو قاضی شریعت نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔

"انما الشفعة لمن واثبها۔"

"شفعہ صرف اس شخص کا حق ہے جو اس کی طرف چھلانگ لگا کر جائے۔"

(مصنف عبدالرزاق، ص ۸۳ ج ۸، حدیث نمبر ۱۳۳۰۶)

اور حضرت عاصم رضی فرماتے ہیں:-

"من بیعت شفعته، وهو شاهد لا يسكرها، فقد دهب شفعته"

"جس شخص کی موجودگی میں وہ مکان فروخت ہو، جس پر اسے شفعہ کا حق ہوتا، اور وہ اس کا

انکار نہ کرے، تو اس کا حق وشفعہ ختم ہو گیا۔"

(مصنف عبدالرزاق، ص ۸۳ ج ۸، حدیث نمبر ۱۳۳۰۵)

۱۰۰۔ لہذا ایسے شخص کو شفعہ کا حق دینا جو بیع کے علم میں آنے کے بعد تقریباً سال بھر تک شفعہ کے لیے کوئی کارروائی نہ کرے، سنت کے خلاف ہے، اور اس سے اس خریدار کی سخت حق تلفی لازم آتی ہے، جس نے جائز طور پر جائیداد خریدی ہے، اور وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جس کی بناء پر بیع و شراء کے عام قوانین سے ہٹ کر شریعت نے شفعہ کا حق دیا ہے۔

۱۰۱۔ گزشتہ بحث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شفعہ کا قانون اسلام کے عام قانون بیع و شراء سے ہٹ کر ایک غیر معمولی (Extra Ordinary) قانون ہے، یہ قانون اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کے ذریعہ کوئی شخص جائیدادیں بنایا جلا جائے، بلکہ اس کا مقصد اس تکلیف کو رفع کرنا ہے جس کسی شخص کو متصل جائیداد کی فروخت سے اپنی جائیداد کے استعمال میں واقع ہو، چنانچہ شفعہ کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس حق کے ثبوت کے لیے کچھ ایسی پابندیاں خود شریعت نے لگائی ہیں، جن سے ان افراد کا تعین ہو سکے، جو واقعہ شفعہ کے ضرورت مند اور حقدار ہیں، انہی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ شفعہ کا دعویٰ کرنے والا بیع کے اطلاع ملنے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو، عدالت سے رجوع کرے، اگر وہ ایک معقول مدت میں عدالت سے رجوع نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ضرورت مند نہیں ہے، اور اسے شفعہ کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔

۱۰۲۔ کسی معقول مدت میں شفعہ کا مطالبہ کرنے یا مقدمہ دائر کرنے کی یہ شرط کوئی ضابطے کی کارروائی نہیں ہے، بلکہ شفعہ کے قانون اصلی (Substantive Law) کا لازمی جز ہے، اور شفعہ کا جو قانون اس لازمی جز سے خالی ہوگا، وہ سنت کے خلاف ہوگا، اسی طرح جو قانون اس شرط کو عام قانون میں عداوت سماعت پر قیاس کر کے وضع کرے، وہ سنت کے تمام احکام اس پر جاری کرے، وہ بھی اسلامی احکام کے خلاف ہوگا، لہذا ”معقول مدت“ کی یہ شرط قانون شفعہ کا ایک جز بننی چاہیے، جس کی بہتر صورت یعنی ”طلب مواہبت“، ”طلب اشہاد“ اور ”طلب خصومت“ ہے، جو فقہاء حنفیہ نے بیان کی ہے، اور جس کی تفصیل جناب جشس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بیان فرمائی ہے، ”طلب مواہبت“ اور ”طلب اشہاد“ پر عمل کرنے کے لیے بیع کا علم ہونے کے بعد کم سے کم مکنت مدت میں خریدار کے نام ایک نوٹس کا اجراء لازم کیا جاسکتا ہے، جس سے حدیث کا غلط پورا ہو جائے، اس کے بعد طلب خصومت یا مقدمہ دائر کرنے کے لیے کوئی ایسی معقول مدت مقرر کی جاسکتی ہے جس میں ایک واقعی ضرورت مند شخص عملاً مقدمہ دائر کر سکے، یہ مدت احادیث میں صراحتاً مقرر نہیں کی گئی، مختلف فقہاء نے مختلف مدتیں بیان فرمائی ہیں، جو زمانہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بات احادیث سے واضح ہے کہ یہ مدت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے جسے غلط استعمال کیا جاسکے، اور جس کی بنا پر خریدار کا

معاہدہ بلا جواز ایک طویل مدت تک مطلق ہو کر رہ جائے۔

نتائج بحث

۱۰۳۔ مذکورہ بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ زیر نظر مقدمات میں شفعہ سے متعلق قوانین کی جن دفعات کو ہمارے سامنے قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنا پر پیش کیا گیا ہے، وہ حسب ذیل تفصیل کے مطابق اسلامی احکام کے منافی ہیں:-

(۱) لینڈ ریفارمر ریگولیشن ۱۹۷۲ء (مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵) کے پیرا نمبر ۲۵، کلاز نمبر ۳ کی پوری شق (ذی) جس میں مزارع (tenant) اپنی زیر مزارعت زمین پر سب سے پہلا حق شفعہ دینے کی تصریح کی گئی ہے، قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔

(۲) پنجاب پری امپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ نمبر ۱۵ کے مندرجہ ذیل احکام قرآن و سنت کے خلاف ہیں:-

(الف) بائع کے متوقع وارثوں کو شفعہ کا حق دینا (شق اے، اور شق بی کے ذیل "پالٹا" thirdly) تک۔

(ب) شریک ملکیت کے حق شفعہ کو دوسروں سے مؤخر کرنا۔ جبکہ سنت کی رو سے اس کا حق سب سے مقدم ہے، (شق بی کا ذیل "راجا" fourthly)۔ (ج) کسی علاقے (estate) کی پٹی، یا کسی دوسری ذیلی تقسیم (Sub-division) کے مالکان کو اس علاقے میں واقع ہر جائیداد کی فروخت میں حق شفعہ دینا، نیز مزارعین کو یا شریک حقوق اور شرعی پڑوسی کے سوا کسی اور شخص کو شفعہ کا حقدار قرار دینا (شق سی)۔

(۳) این ڈی بیو ایف پی پری امپشن ایکٹ ۱۹۵۰ء کی دفعہ ۵ میں مختلف قسم کی غیر منقولہ جائیدادوں کو شفعہ سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، اسی شق (بی) میں دھرم شالہ، مسجد، کلیسا، اور دوسرے خیراتی اداروں اور عمارتوں کو شفعہ سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، اگر یہ اراضی وقف ہوں تو شفعہ سے ان کا استثناء درست ہے، اور یہ سنت کے خلاف نہیں، لیکن ان میں جو عمارتیں شخصی ملکیت میں ہوں، ان کو شفعہ سے مستثنیٰ کرنا درست نہیں اس کے علاوہ اس دفعہ میں جن نجی ملکیت کی اراضی کا استثناء کیا گیا ہے، وہ اسلامی احکام کے منافی ہے۔

(۴) این ڈی بیو ایف پی پری امپشن ایکٹ کی دفعہ ۷ ذیل ۲ میں صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے، کسی بھی زمین، جائیداد، یا کسی خاص نوعیت کی ہرز زمین یا جائیداد یا کسی

خاص بیع، یا کسی خاص نوعیت کی ہرج بیع کو حق شفعہ سے مستثنیٰ کر سکتی ہے، یہ دفعہ بھی ان تفصیلات کے مطابق جو نتیجہ نمبر ۳ کے جواب میں (بطور خاص پیرا گراف نمبر ۱) بیان کی گئی ہیں، اپنے اس عموم کے ساتھ اسلامی احکام کے منافی ہیں۔

(۵) پنجاب پری ایپیشن ایکٹ کی دفعہ ۱۱۳ اس لحاظ سے بھی اسلامی احکام کے منافی ہیں کہ اس میں شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لیے اس معقول مدت کا ذکر نہیں ہے جو حق شفعہ کی لازمی شرط ہے، اس کے برعکس شفعہ کے مقدمے کو عام قانون میعاد سماعت کے تابع کر کے ایک سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔

۱۰۴۔ واضح رہے کہ یہاں شفعہ سے متعلق قوانین کی صرف ان دفعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو خاص طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، لہذا ان دفعات کی تخصیص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان قوانین کی باقی دفعات اسلامی احکام کے مطابق ہیں۔

۱۰۵۔ لہذا لینڈ ریفرمر ریگولیشن ۱۹۷۲ء (مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵) اور کمیشن ایکٹ کے بارے میں وفاقی حکومت کو پنجاب پری ایپیشن ایکٹ ۱۹۵۰ء کے بارے میں شمال مغربی سرحدی صوبے کی حکومت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ قوانین میں اس تاریخ تک جس کا ذکر کوٹ آؤر میں ہے، اسلامی احکام کے مطابق ترمیم کر لیں، بصورت دیگر مذکورہ تاریخ سے یہ قوانین کالعدم سمجھے جائیں گے، ترمیمات کے لیے زیادہ مناسب اور آسان طریقہ یہ ہوگا کہ ان قوانین کو منسوخ کر کے اسلامی احکام کی روشنی میں قانون شفعہ از سر نو بنایا جائے، یا اسے شخصی قوانین کے طور پر چھوڑ دیا جائے۔

۱۰۶۔ ان ترمیمات کے ساتھ شمالی مغربی سرحدی صوبے کی حکومت کی اپیل نمبر ۵، ۱۹۷۹ء خارج کی جاتی ہے اور باقی تمام اپیلیں (اپیل نمبر ۲، ۱۹۸۱ء، اپیل نمبر ۵، ۱۹۸۱ء، اپیل نمبر ۷، ۱۹۸۱ء اور اپیل نمبر ۱۵، ۱۹۸۱ء) منظور کی جاتی ہیں۔

حکم نامہ عدالت

در شریعت اپیل نمبر ۵، ۱۹۷۹ء و شریعت اپیل نمبر ۲

نمبر ۵ و نمبر ۷، ۱۹۸۱ء

ہم، جسٹس شفیق الرحمن صاحب کے فیصلے میں مذکور دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے، کہ وفاقی شرعی عدالت کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ ان درخواستوں کی سماعت اور ان کا فیصلہ کرتی جن کی بنیاد پر زیر نظر اپیلیں عدالت ہذا میں دائر کی گئی ہیں، اس فیصلے کے مطابق حکم صادر کرتے ہیں۔

مسئلہ زیر بحث کے متعلق، اکثریتی نقطہ نظر کی پیروی کرتے ہوئے، ۱۹۷۹ء کی اپریل نمبر ۱۴ اور نمبر ۵ خارج کی جاتی ہیں، اور باقی تمام اپیلیں اس تفصیل کے مطابق منظور کی جاتی ہیں جو جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی کے فیصلے کے آخری حصے میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ایک نیا جامع قانون شفعہ اس فیصلے کے مطابق زیادہ سے زیادہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء تک نافذ کر دیا جائے۔ مقدمے کے اخراجات کے بارے میں:۔۔ حکم جاری نہیں کیا جا رہا۔

محمد افضل غلامہ

چیمبرمین

شفیع الرحمن

(رکن)

پیر محمد کرم شاہ

(رکن)

محمد تقی عثمانی (رکن)

اعلان کیا گیا

۱۹۸۶-۲-۲۳ء

(محمد تقی عثمانی)

ضمنی فیصلہ شفعہ

جنس محمد تقی عثمانی، رکن۔ یہ ایک خود تحریر کی نظر ثانی (Suo motu) ہے، جو اس عدالت کے فیصلے حکومت صوبہ سرحد بنام سید کمال شاہ (پی ایل ڈی ۱۹۸۶ء ایس سی ۳۶۰) سے تعلق رکھتی ہے، جسے آئندہ اس فیصلے میں ”سید کمال کا فیصلہ کہا جائے گا“۔

۲۔ سید کمال کے اس مقدمے میں اس عدالت کی شریعت لیبیلیٹی بینچ نے دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳ ایف کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وفاقی پاکستان، شمال مغربی سرحدی صوبے اور صوبہ پنجاب کے متعدد قوانین شفعہ کو قرآن و سنت کے متصادم قرار دیا تھا اور متعلقہ حکومتوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء تک ان قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنادیں۔

۳۔ اس فیصلے کے نتیجے میں شمالی مغربی سرحدی صوبے کی حکومت نے پری امپشن ایکٹ ۱۹۵۰ء کو منسوخ کر کے ۱۹۸۷ء میں ایک نیا قانون شفعہ نافذ کر دیا، لیکن حکومت پنجاب نے اس سلسلے میں ۲۸ مارچ ۱۹۹۰ء تک قانون سازی کی کوئی کارروائی نہیں کی، اور چونکہ آئین کی دفعہ ۲۰۳ ڈی، شق ۳، ذیل میں زیر نظر دفعہ ۲۰۳ ایف شق نمبر ۲، کے تحت جن قوانین کو شریعت لیبیلیٹی بینچ قرآن و سنت کے احکام کے خلاف قرار دیدے، وہ بینچ کی معین کی ہوئی تاریخ سے بے اثر ہو جاتے ہیں، اس لیے شفعہ کے متعلق قوانین جنہیں بینچ نے اسلامی احکام سے متصادم قرار دیا تھا، ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد بے اثر ہو گئے۔

۴۔ اس صورت حال میں جبکہ بے اثر قوانین کی جگہ نئی قانون سازی نہیں ہوئی، قانون شفعہ کی تشریح و تعبیر اور عملی اطلاق کے سلسلے میں متعدد مسائل اور دشواریاں پیدا ہوئیں، اور مختلف عدالتوں نے سید کمال شاہ کے فیصلے کی تشریح کرتے ہوئے مختلف راستے اختیار کیے اس لیے اس عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک خود تحریر کی نظر ثانی (Suo motu review) کے ذریعے سید کمال کے فیصلے کی تشریح و وضاحت اور اس کے عملی اطلاق سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا واضح جواب مہیا کر دیا جائے، جس سے یہ مسائل اور مشکلات دور ہو جائیں۔

چنانچہ اس عدالت نے مورخہ ۵ جولائی کو ایک عام حکم جاری کیا جس کا مطلب یہ ہے۔

In deciding the case of Said Kamal Shah a direction was given

enacting / enforcing pre-emption law in accordance with the Injection of Islam as from 1-8-1986. However, no such law has not enacted by teh Province of Punjab till now. Difficulties were arisen in interpreting / implementing the said decision. We, therefore, consider it just and expedient to examine various questions connect therewith and / or arising out of it. The office is directed to the matter before this Bench at any early date at Karachi.

In the meanwhile, notice of this hearing shall be issued to all the parties in the said case of Said Kamal Shah and otehr cases connected therewith.

Notice to the Federal Government and the Government of Punjab shall be issued. A public notice shall also be issued.

اس حکم کے مطابق نوٹس جاری کیے گئے، اور اس نظر ثانی کی ساعت مورخہ اگست ۱۹۸۹ء کو کراچی میں مقرر کی گئی، اس ساعت کے دوران صوبہ پنجاب کے فاضل اسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل نے اطلاع دی کہ پنجاب میں زیر نظر قانون شفعہ جلد نافذ کیا جا رہا ہے، لہذا اس عدالت نے مزید انتظار منسب سمجھ کر اس نظر ثانی کی ساعت ملتوی کر دی۔

۵۔ اس کے بعد بھی چونکہ نیا قانون سامنے نہیں آیا۔ اس لیے اس نظر ثانی کی ساعت دوبارہ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۹۰ء کو مقرر کی گئی، اس موقع پر وفاقی حکومت، حکومت صوبہ سرحد اور حکومت پنجاب کے فاضل ایڈووکیٹ صاحبان نے اپنی اپنی حکومتوں کی نمائندگی کی، اور پبلک کی طرف سے متعدد روکے پیش ہوئے اور ۲۰ فروری سے ۲۲ فروری ۱۹۹۰ء تک اس کی مفصل ساعت ہوئی، اس فیصلے کے ذریعے اس معاملے کو نمٹانا مقصود ہے۔

۶۔ پنجاب پری ایپیشن ایکٹ کے تعلق سے سب سے اہم عملی سوال جو مختلف مقدمات میں پیدا ہوا، یہ ہے کہ سید کمال شاہ کے فیصلے میں جن تین قسم کے افراد کو شفعہ کا مستحق قرار دیا گیا ہے، (یعنی شریک ملکیت، شریک حقوق اور شرعی پڑوسی) کیا وہ اس فیصلے کے بعد ”طلب مواشبت“ طلب اشہار اور طلب ”خصومت“ کے شرعی تقاضے پورے کیے بغیر پنجاب پری ایپیشن ایکٹ کے تحت اپنا حق شفعہ

استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں، پنجاب پری امپشن ایکٹ کی جس دفعہ میں شریک ملکیت (Co-sharer) کو طلب کے تقاضے پورے کیے بغیر شفعہ کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اس دفعہ کو سید کمال شاہ کے فیصلے میں قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا گیا ہے یا نہیں؟

۷۔ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے کہ سید کمال شاہ کے فیصلے میں اگرچہ تین قسم کی ”طلبات“ کو حق شفعہ کے استعمال کی ایک شرعی شرط قرار دیا گیا ہے، لیکن ”طلبات“ کا مسئلہ نہ تو شریعت اہلیت بیع کے سامنے خصوصی طور پر کسی ایبل میں اٹھایا گیا تھا، نہ بیع کے اپنے قابل نفاذ حکم (operative order) میں اس کا ذکر کیا، نیز پنجاب پری امپشن ایکٹ کی دفعہ ۱۵ (بی) کا ذیل ”اربعا“ (Fourthly) نہ تو کسی اہلیت میں چیلنج کیا گیا ہے، اور نہ بیع نے اسے قرآن و سنت سے منافی ہونے کی بناء پر بے اثر قرار دیا۔ لہذا پنجاب پری امپشن ایکٹ کی دفعہ (بی) کی وہ شق نمبر ”شریک ملکیت“ (coi-sharer) کو شفعہ کا مستحق قرار دیتی ہے، سید کمال شاہ کے فیصلے کے نتیجے میں ختم نہیں ہوئی، اور ”طلبات کی وہ شرط جو فیصلے کی وجوہات میں برسبیل مذکورہ بیان ہوئی ہے، اس کو بطلان باقاعدہ قانون سازی کے بغیر اس شق پر چسپاں نہیں کیا جاسکتا، اس لیے اس شق کے تحت ایک ٹریک ”ملکیت و طلبات“ کے تقاضے پورے کیے بغیر بھی بنے حق شفعہ کی پیروی کر سکتا ہے۔

۸۔ اس نقطہ نظر کی صحت کو جانچنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کی تحقیق ضروری ہوئی۔

(۱) کیا ”طلبات“ کا مسئلہ ان ایبلوں میں اٹھایا گیا تھا، جن کا فیصلہ سید کمال شاہ کے مقدمے

میں کیا گیا ہے؟

(۲) کیا بیع نے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس سے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ

دیا ہے؟

(۳) بیع نے اپنے فیصلے کے آخری حصے میں جو حکم جاری کیا اور جسے کورٹ آرڈر بنایا گیا، کیا

اس میں ”طلبات“ کے ضروری ہونے کا ذکر کیا ہے؟

(۴) کیا پنجاب پری امپشن ایکٹ کی دفعہ ۱۵ (بی) کا ذیل ”اربعا“ بیع کے سامنے چیلنج ہوا

تھا؟

(۵) کیا بیع نے پنجاب پری امپشن ایکٹ کی دفعہ ۱۵ (بی) کے پورے ذیل ”اربعا“

(fourthly) کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا تھا، یا صرف لفظ ”اربعا“ (fourthly) کو؟

۹۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، متعلقہ ایبلوں کے جائزے سے یہ بات واضح ہے کہ ان

میں سے بعض ایبلوں میں ”طلب“ کا مسئلہ باقاعدہ اٹھایا گیا تھا، شریعت ایبل نمبر ۷/۱۹۸۱ء مسماۃ

خالدہ ادیب خانم بنام دفاق پاکستان کے میو آف اہل میں نمبر ۱۳ اسی مسئلے سے متعلق ہے، اور اس میں یہ حدیث بھی نقل کی گئی ہے کہ؟

لشعۃ لمن وثبھا

اور اس کا یہ ترجمہ بھی دیا گیا ہے کہ:

Pre-emption is for whom who seeks it at once.

اور اس کی بنیاد پر اس اہل کے آخر میں یہ درخواست جس نے کی ہے کہ پنجاب پری امپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کے ان حصوں کو جو اس حدیث سے معارض ہیں، دست بردار کر دیا جائے۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ پنجاب پری امپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کا ہر وہ حصہ جو ”شرعی طلبات“ کے حکم سے معارض ہو، اسے خاص طور پر بیچ کے سامنے چیلنج کیا گیا تھا۔

۱۰۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، کہ آیا بیچ نے اس مسئلے کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دیا، سوسید کمال شاہ کے فیصلے کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اس مسئلے کا پوری تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، اور ”طلبات“ کو حق شفعہ کے ثبوت کے لیے جوہری (Substantive) شرط قرار دیا گیا، یہ بات فیصلے کے مندرجہ ذیل حصوں سے بالکل ظاہر ہے۔

(الف) جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کے فیصلے میں (پی ایل ڈی) ۱۹۸۶ء سپریم کورٹ صفحہ ۳۹۸ سے صفحہ ۴۰۰ تک اس موضوع پر سنت اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں مفصل بحث کی گئی ہے۔

(ب) جسٹس محمد تقی عثمانی کے فیصلے کے پیرا گراف ۸۵ میں جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کے فیصلے کے اس حصے کی توثیق کی گئی ہے، اور پیرا گراف نمبر ۹۵ سے پیرا گراف نمبر ۱۰۰ تک ”طلبات“ کے اسلامی قانون کا نہ صرف یہ کہ سنت کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ ”طلبات“ کے ان تقاضوں کو پورا کرنا محض ایک ضابطے (procedure) کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شفعہ کے قانون اصلی (Substantive law) کا ایک حصہ ہے، چنانچہ پیرا گراف نمبر ۹۵ میں کہا گیا ہے کہ:

”شفعہ میں شفعہ کے لیے شریعت نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ بیع کا علم ہونے کے بعد ایک معقول مدت میں شفعہ کا مطالبہ کرے، جس کے تین مدارج ”طلب مواثبت“، ”طلب اشہاد“ اور ”طلب خصومت“ کی شکل میں رکھے گئے ہیں، جن کی تفصیل جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے

اپنے فیصلے میں بیان فرمائی ہے، ان احکام کی رو سے عدالت سے رجوع کرنا صرف اپنے حق ثابت کرنے اور نفاذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حق کو جو دمیں لانے کے لیے ضروری ہے۔“

(صفحہ نمبر ۳۵)

(ج) پھر جسٹس محمد تقی عثمانی کے فیصلے کے پیرا گراف ۱۰۲ میں ”طلبات“ کی پوری بحث کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے حتمی طور پر یہ قرار دیا گیا ہے کہ:

”کسی معقول مدت میں شفعہ کا مطالبہ کرنے یا مقدمہ دائر کرنے کی یہ شرط کوئی ضابطے کی کارروائی نہیں ہے، بلکہ شفعہ کے قانون اصلی (Substantive law) کا لازمی جزو ہے، اور شفعہ کا جو قانون اس لازمی جزو سے خالی ہوگا، وہ ملت کے خلاف ہوگا۔“ (صفحہ نمبر ۳۵۹)

فیصلے کے یہ اقتباسات کسی ادنیٰ شک کے بغیر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ”طلبات“ کے تقاضوں سے خالی ہو، وہ قرآن و ملت کے خلاف ہے۔

۱۱۔ اب تیسرا سوال سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کا آخری حصہ (Last formal part) جسے کورٹ آرڈر کا جزو بنایا گیا ہے، کیا اس میں ”طلبات“ کا ذکر ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیرا گراف نمبر ۱۰۳ کے ذیل نمبر ۵ عبارت یہ ہے۔

”پنجاب پری ایپلشن ایکٹ کی دفعہ ۳ اس لحاظ سے بھی اسلامی احکام کے متافی ہے کہ اس میں شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لیے اس معقول مدت کا ذکر نہیں ہے جو حق شفعہ کی لازمی شرط ہے، اس کے برعکس شفعہ کے مقدمے کو عام قانون میعاد سماعت کے تابع کر کے ایک سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔“ (صفحہ نمبر ۳۶۱)

اس پیرا گراف میں ایک مرتبہ پھر ”شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لیے معقول مدت“ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ اس فقرے کا تعلق صرف تیسری طلب سے ہے، جسے ”طلب خصوصیت“ کہا جاتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ”شفعہ کا مطالبہ“ سے مراد تینوں قسم کی ”طلبات“ ہیں، دراصل یہ اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر ۱۰۲ کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے، اور اس پیرا گراف کی زبان یہاں استعمال کی گئی ہے، لہذا اس کو پیرا گراف نمبر ۱۰۲ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے، اور اسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس تین حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا مفید ہوگا۔

(۱) کسی معقول مدت میں شفعہ کا مطالبہ کرنے یا مقدمہ دائر کرنے کی یہ شرط کوئی ضابطے کی کارروائی نہیں ہے بلکہ شفعہ کے قانون اصلی (Substantive law) کا لازمی جزو ہے، اور شفعہ کا جو قانون اس لازمی جزو سے خالی ہوگا، وہ ملت کے خلاف ہوگا۔

(۲) اسی طرح جو قانون اس شرط کو عام قانون میعاد ساعت پر قیاس کر کے میعاد ساعت کے تمام احکام اس پر جاری کرے، وہ بھی اسلامی احکام کے خلاف ہوگا۔

(۳) لہذا معقول مدت کی یہ شرط قانون شفعہ کا ایک جزو بنی چاہیے، جس کی بہتر صورت وہی ”طلب مواہبت“، ”طلب اشہاد“ اور ”طلب خصومت“ ہے۔

اس فقرے کے پہلے حصے میں دو لفظ الگ الگ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ”شفعہ کا مطالبہ کرنے“ کا، اور دوسرا ”مقدمہ دائر کرنے“ کا، اور اسی فقرہ کے حصہ نمبر ۳ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ”مطالبے“ سے مراد ”طلب مواہبت“ اور ”طلب اشہاد“ ہے، اور مقدمہ دائر کرنے سے مراد ”طلب خصومت“ ہے، اور یہ تینوں طلبات حق شفعہ کے لیے ضروری ہیں، اور جس قانون میں یہ طلبات موجود نہیں، وہ سنت کے خلاف ہے، اس فقرے کے حصہ نمبر ۲ میں بیشک صرف میعاد ساعت کے مسئلے پر شفعہ کی گئی ہے، لیکن حصہ نمبر ۳ اور حصہ نمبر ۴ کا بنیاد ”طلب مواہبت“ اور ”طلب اشہاد“ پر ہے۔

۱۲۔ بعد فیصلے کے آخری حصے یعنی جیراٹراف نمبر ۱۰۳ کے ذیلی نمبر ۵ میں اس جیراٹراف ۱۰۲ کی زبان استعمال کرتے ہوئے جب ”شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لیے معقول مدت“ کا ذکر کیا گیا تو یقیناً اس سے صرف طلب خصومت نہیں، بلکہ تینوں قسم کی طلبات مراد ہیں۔

۱۳۔ بعد ایدہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ صرف فیصلے کے دائل و مباحث میں نہیں، بلکہ جسٹس محمد عثمانی کے فیصلے کا جو حصہ کورٹ آرڈر میں شامل کیا گیا، اس میں بھی یہ تصریح موجود ہے کہ ”طلب: حق شفعہ“ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور جس قانون کو قرآن سنت کی کسوٹی پر لیا ہے، اس قانون میں چونکہ ”طلبات“ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن و سنت کے منافی۔

۱۴۔ اب ہم جو تھے تنقیح طلب سوال کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ پنجاب پری ایبٹن ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۱۵ شق بی کا ذیل ”اربعا“ (Fourthly) تنقیح کے سامنے پیش کیا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اپیل نمبر ۵ (۵۷۱ ص ۱۱۱) بنام صوبہ پنجاب کے میونسپل میں اس شق کو بھی نظر نمبر ۱ کے تحت صراحۃً چیلنج کیا گیا تھا، اور نقطہ نمبر ۸ اور نمبر ۱۰ میں اس کی بنیاد پر پنجاب پری ایبٹن ایکٹ کی پوری دفعہ نمبر ۱۵ کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی۔

۱۵۔ اب صرف سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جسٹس محمد عثمانی کے فیصلے کے فقرے میں جسے کورٹ آرڈر بنایا گیا، پنجاب ایکٹ کی دفعہ ۱۵۔ بی کا ذیل ”اربعا“ جو شریک ملکیت و شفعہ کا حقدار قرار دیتا ہے، وہ قرآن و سنت کے منافی قرار دیا گیا ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے اس مسئلہ نظر یہ پیش کیا گیا کہ یہ ذیل اس فیصلے میں ختم نہیں کیا گیا، بلکہ صرف لفظ ”اربعا“ (Fourthly) ختم کیا گیا ہے، جس کے

ذریعہ شریک ملکیت کا حق ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلی تین حذف شدہ ٹیکس یوں کی جگہ آگیا، اس نقطہ نظر کی تحقیق کے لیے فیصلہ کی متعلقہ عبارت سامنے رکھنی ہوگی، جو یہ ہے:

(۲) ”پنجاب پری امپیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۱۵ کے مندرجہ ذیل احکام قرآن و سنت کے

خلاف ہیں۔

(الف) بائع کے متوقع وارثوں کو شفعہ کا حق دینا، (ثق اے اور ثق بی کے ذیل ٹائٹلک)۔

(ب) شریک ملکیت کے حق شفعہ کو دوسروں سے مؤخر کرنا، جبکہ سنت کی رو سے اس کا حق

سب سے مقدم ہے، (ثق بی کا ذیل رابعا)

(ج) کسی علاقے (estate) کی پٹی یا کسی دوسری ذیلی تقسیم (sub-division) کے

ماکان کو اس علاقے میں واقع ہر جائیداد کی فروخت میں حق شفعہ دینا نیز مزارعین کو یا شریک حقوق اور شرعی پڑوسی کے سوا کسی اور شخص کو شفعہ کا حقدار قرار دینا (ثق سی)۔

اس فقرے کے شروع میں ”دفعہ نمبر ۱۵ کے مندرجہ ذیل احکام“ سے مراد دفعہ کے مختلف

احکام (Provisions) ہیں جو اس کی ذیلی شقوں میں مندرج ہیں اس کے بعد الف، ب اور ج کے

عنوانات کے تحت ان شقوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا گیا، البتہ ان

شقوں کا نام لینے سے پہلے ان کے خلاف قرآن و سنت ہونے کی نہایت مختصر وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا

ہے، جو فیصلے کے مفصل دلائل سے ماخوذ ہے، اگر ان فقروں سے ہر ثق کے اسلام سے متصادم ہونے

کی وجہ کو حذف کر دیا جائے تو آرڈر کی عبارت یہ ہوگی۔

پنجاب پری امپیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ نمبر ۱۵ کے مندرجہ ذیل احکام قرآن و سنت کے

خلاف ہے۔

(الف)۔۔۔۔۔ ثق اے، اور ثق بی کے ذیل ٹائٹل (Thirdly) ٹیک۔

(ب)۔۔۔۔۔ ثق بی کا ذیل رابعا (Fourthly)

(ج)۔۔۔۔۔ ثق سی۔

۱۶۔ واضح رہے کہ یہاں اردو زبان میں لفظ ثق clause کے لیے اور ”ذیل“ Sub-clause

کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں (ب) کے عنوان کے تحت یہ نہیں کہا گیا کہ ”ثق بی کا لفظ رابعا“ یا

”ثق بی لفظ رابعا ٹیک“ قرآن و سنت کے خلاف ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ”ثق بی کا ذیل رابعا“

قرآن و سنت کے خلاف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری sub-clause قرآن و سنت کے

منیٹ پر پوری نہیں اترتی، البتہ اس کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دینے کی تمام وجوہ بیان کرنے کے

بجائے یہاں صرف ایک وجہ ذکر کی گئی ہے، یعنی ”شریک ملکیت کے حق شفعہ کو دوسروں سے مؤخر کرنا“ اس سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ پورا ذیل قرآن و سنت کے منافی نہیں، بلکہ صرف لفظ ”رابعاً“ (Fourthly) ان کے منافی ہے، حالانکہ جس طرح (الف) کے عنوان کے تحت ”شق بی کے ذیل ثالث“ کی یہ تشریح نہیں کی جاسکتی کہ صرف لفظ ”Thirdly“ حذف کیا گیا ہے، پورا ذیل حذف نہیں کیا گیا، اسی طرح (ب) کے عنوان کے تحت ”شق بی کا ذیل رابعاً“ (Fourthly) کی بھی یہ تشریح درست نہیں ہے، کہ صرف لفظ ”رابعاً“ (Fourthly) حذف کیا گیا ہے پورا ذیل حذف نہیں کیا گیا، کیونکہ اس ذیل کے خلاف قرآن و سنت ہونے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں شریک ملکیت کے حق کو دوسروں سے مؤخر رکھا گیا ہے، بلکہ اس کا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں ”شریک ملکیت“ کے حق شفعہ کو ”طلبات“ کے تابع نہیں کیا گیا۔ لیکن اس ذیل (Sub-clause) کو اسلامی احکام کی رو سے غلط قرار دینے کے لیے یہاں اس سبب کو دو وجوہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ”طلبات“ کا معاملہ اس پیرا گراف سے متصل پہلے پیرا گراف (یعنی پیرا گراف نمبر ۱۰۲) میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا تھا، اور اس میں صراحتاً کہا جا چکا تھا کہ:-

”شفعہ کا جو قانون اس لازمی جزو سے خالی ہوگا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔“

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ”طلبات“ کا فقدان شرعی نقطہ نظر سے زیر نظر قانون کی ایسی غلطی ہے جو صرف ”شریک ملکیت“ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ شفعہ کے دوسرے جائز مستحقین میں بھی صورت حال یہی ہے کہ ان کے حق وجود میں لانے کے لیے شرعاً ”طلبات“ کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں، اور زیر نظر قانون میں وہ پورے نہیں کیے گئے، لہذا ”طلبات کے فقدان“ کا صریح ذکر دفعہ نمبر ۱۵ شق بی کے ذیل رابعاً (Fourthly) کے سلسلے میں کرنے کے بجائے دفعہ ۳۰ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس غرض سے کیا گیا کہ وہ شفعہ کے تمام مستحقین پر حاوی ہو جائے، اور جب دفعہ نمبر ۱۵ پر کیے گئے تبصرے کو دفعہ نمبر ۳۰ پر کیے گئے تبصرے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دفعہ ۱۵ شق بی کا ذیل رابعاً (Fourthly) کو قرآن و سنت کے منافی قرار دینے کے دو اسباب ہیں، ایک یہ کہ اس میں شریک ملکیت (co-sharer) کا حق، چوتھے نمبر پر قرار دیا گیا ہے، جبکہ شرعاً اس کا حق سب سے مقدم ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لیے ”اس مقتول مدت کا ذکر نہیں ہے، جو حق شفعہ کی لازمی شرط ہے البتہ ان دو اسباب میں سے پہلا سبب جو صرف ”شریک ملکیت“ کے ساتھ خاص تھا، وہ تو وہیں پر بیان کیا گیا، اور دوسرا سبب جو شفعہ کے تمام حقداروں سے تعلق رکھتا تھا، اور جس کا ذکر صرف ایک پیرا گراف پہلے تفصیل سے گزر چکا تھا، اس کی عمومی حیثیت

کے پیش نظر اس کو بعد میں دفعہ ۳۰ پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔

۱۸۔ کورٹ آرڈر کی اس اسکیم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ دفعہ نمبر ۵ اشق بی کے ذیل راجعاً (Fourthly) کے خلاف اسلام ہونے کی وجہ کو الگ الگ ذکر کرنے سے اس مختصر آرڈر کی reasoning اتنی واضح نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے یہ حقیقت متاثر نہیں ہوتی کہ دفعہ ۵ اشق بی کا ذیل (Fourthly) پورے کا پورا خلاف اسلام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے provisions کی فہرست بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ذیل (Sub-clause) صرف لفظ راجعاً (Fourthly) تک خلاف اسلام ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے ”شق بی کا ذیل راجعاً (Fourthly) خلاف اسلام ہے۔“

۱۹۔ اگر فیصلے کے مرکزی حصے میں کسی قانون کی تمام شرعی خامیوں کو تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح کر دیا گیا ہو، اس کے بعد ”نتائج بحث“ میں خصوصی حکم صادر کرتے ہوئے کسی دفعہ کو قرآن و سنت سے متصادم بھی قرار دے دیا گیا ہو، لیکن اس جگہ اس کے متصادم ہونے کی تمام وجہ بیان کرنے کے بجائے صرف کوئی ایک وجہ ذکر کر دی جائے، تو خواہ وہ وجہ کتنی نا کافی کیوں نہ ہو، اس سے اس حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ دفعہ اسلامی احکام کے منافی قرار دی گئی ہے، اور فیصلے اور کورٹ آرڈر دونوں کے مجموعی مفہوم سے قطع نظر کر کے محض اس نا کافی وجہ کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دفعہ کو اسلامی احکام کے منافی قرار نہیں دیا گیا۔

۲۰۔ جو صورت حال اوپر پنجاب پری ایپیشن ایکٹ کی دفعہ ۱۵ (بی) ذیل Fourthly کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ جہتہ وہی صورت حال مذکورہ دفعہ کی شق سی کی بھی ہے، یعنی کورٹ آرڈر میں دفعہ ۱۵ اشق (سی) کو مکمل طور پر قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا گیا ہے، اور اس کی بھی صرف وہ وجہ بیان کی گئی ہے جو اس شق کے ساتھ خاص ہے، یعنی:

”کسی علاقے (estate) کی پٹا، یا کسی دوسری ذیلی تقسیم (sub-division) کے مالکان کو اس علاقے میں واقع ہر جائیداد کی فروخت میں حق شفعہ دینا، نیز مزاد میں کو، یا شریک حقوق اور شرعی پڑوسی کے سوا کسی اور شخص کو شفعہ کا حقدار قرار دینا“ (ص ۳۶۰، ۱۰۳۱) اس کا حاصل بھی یہ ہے کہ شق (سی) کے اسلامی احکام کے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے افراد کو شفعہ کا حق دیا گیا ہے جو شرعاً شفعہ کے حقدار نہیں ہیں، یعنی شریک حقوق یا شرعی پڑوسی نہ ہونے کے باوجود انہیں شفعہ کا حق دیا گیا ہے، لہذا یہ شق اسلامی احکام کے منافی ہے۔

۲۱۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ پوری شق (سی) کو ختم (strike down) نہیں کیا

گیا، بلکہ اس شق کے تحت "شریک حقوق" یا "شرعی پڑوسی" کو برقرار رکھا گیا ہے، کیونکہ جن شتوں کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا ہے، ان کی فہرست شمار کرتے ہوئے پوری "شق سی" کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے کسی جزو کا نہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اس شق میں اگر کچھ ایسے افراد ہوں، جو "شریک حقوق" یا "شرعی پڑوسی" کی تعریف میں آجاتے ہوں تب بھی "طلبات" کے فقدان کی وجہ سے شرعاً وہ شفعہ کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور "طلبات" کے فقدان کی وجہ سے شفعہ کے قانون کا منافی اسلام ہونا اس فیصلے اور کورٹ آرڈر میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔

۲۲۔ اس تشریح سے مندرجہ ذیل امور واضح ہو جاتے ہیں:

(۱) پنجاب پری ایپیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کو "طلبات" کے فقدان کی بنیاد پر باقاعدہ چیلنج کیا گیا

تھا۔

(۲) شریعت اہلبیت پنج نے سید کمال شاہ کے مقدمے میں "طلبات" کے مسئلے کو باقاعدہ قرآن و سنت کی کسوٹی پر جانچا، اور یہ حتمی فیصلہ دیدیا کہ شفعہ کا جو قانون "طلبات" کے لازمی جز سے خالی ہوگا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔

(۳) کورٹ آرڈر میں بھی "طلبات" کو قانون شفعہ کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے جسکے بغیر قانون شفعہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔

(۴) پنجاب پری ایپیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۱۵ (بی) ذیل رابعا (Fourthly) میں صرف لفظ fourthly نہیں، بلکہ پورے کا پورا ذیل اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا۔

(۵) اسی طرح ایکٹ دفعہ ۱۵ کی شق (سی) کو بھی مکمل طور پر اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا۔

۲۳۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سید کمال شاہ کے مقدمے میں پنجاب پری ایپیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۱۵ مکمل طور پر اسلامی احکام کے منافی قرار دے کر ختم کر دی گئی ہے، اور ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد اس دفعہ کا کوئی جزو یا کوئی حصہ بطور قانون باقی نہیں رہا۔ یہ بات سید کمال شاہ کے فیصلے ہی سے واضح ہے، اور اگر اس سلسلے میں اب تک کوئی شبہ یا ابہام باقی تھا، تو اس نظر ثانی کے فیصلے کے بعد وہ مکمل طور پر دور ہونا چاہیے۔

۲۴۔ چونکہ سید کمال شاہ کے مقدمے میں پنجاب پری ایپیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی پوری دفعہ ۱۵ ختم کر دی گئی تھی، اور ایکٹ میں شفعہ کے استحقاق کی ساری بنیاد اسی دفعہ ۱۵ پر تھی، نیز اسی ایکٹ کی دفعہ ۳۰ کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اس کے تحت شفعہ کی میعاد سماعت ایک سال مقرر کی گئی تھی، اس لیے پنجج کو یہ فیصلہ

کرتے وقت اس بات کا احساس تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پنجاب پری ایمپشن ایکٹ قابل عمل نہیں رہے گا، اسی لیے کورٹ آرڈر میں یہ جملے استعمال کیے گئے تھے کہ:

”مذکورہ ترمیمات کے لیے زیادہ مناسب اور آسان طریقہ یہ ہو گا کہ ان قوانین کو منسوخ کر کے اسلامی احکام کی روشنی میں قانون شفعہ از سر نو بنایا جائے، یا اسے قصی قانون کے طور پر چھوڑ دیا جائے۔“

(فیصلہ جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی پیر ۱۰۵۱ ص ۳۶۱)

کورٹ آرڈر میں بھی یہ کہا گیا کہ:

"Appeals Nos. 4 and 5 of 1979 are dismissed, and all other appeals are allowed in terms of the formal last part of the judgment of Maulana Muhammad Taqi Usmani, J. If possible, a consolidated law of pre-emption be enacted accordingly till 31-7-1986."

لیکن جیسا کہ بعض فاضل دلاء نے ہمارے سامنے بیان کیا، اس کورٹ آرڈر کے "If Possible" کو بھی غلط سمجھا گیا، اور اس کی یہ تشریح کی گئی کہ عدالت کا یہ حکم وجوبی (advisory) نہیں بلکہ مشاورتی mandatory ہے، حالانکہ یہ بات کسی طرح درست نہیں، دراصل "If possible" کا تعلق consolidated سے تھا اور مطلب یہ تھا کہ اب تک مختلف صوبوں میں پری ایمپشن کے دو الگ قوانین بنے ہوئے ہیں، جن کے جوہری حصوں کو اس فیصلے کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے، اور چونکہ تمام صوبوں کے قوانین اسلامی احکام کے مطابق بنتے ہیں، اس لیے اگر تمام صوبوں کے لیے ایک ہی جامع قانون بنانا ممکن ہو تو سب کے لیے یا ایک جیسا قانون بنا دیا جائے "If possible" کا تعلق اس بات سے تھا اب تک قوانین شفعہ کے متعلقہ دفعات کے منافی اسلامی ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے میں عدالت کا حکم قطعی طور پر وجوبی اور mandatory ہے، جس کا آئینی دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳ ذی شق (۳) ذیل بی کے تحت یہ ہے کہ عدالت مقرر کردہ تاریخ کے بعد متعلقہ قوانین، یا اس کی وہ دفعات جن کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا گیا ہے، خود بخود بے اثر ہو جاتی ہیں، خواہ عدالت اپنے فیصلے میں اس کی صراحت کرے یا نہ کرے۔

۲۵۔ عوام کی طرف سے پیش ہونے والے فاضل ایڈووکیٹ جناب بشیر انصاری صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جج صاحبان پر مشتمل ایک بنچ میں اکثریت نے احمد بنام

عبدالعزیز کے مقدمے (پی ایل ڈی ۱۹۸۹ء سپریم کورٹ ۷۷) میں سید کمال شاہ کے فیصلے کی تشریح کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ پنجاب پری ایجشن ایکٹ کی دفعہ ۱۵ شق (بی) کا پورا ذیل رابعا (Fourthly) اس فیصلے کے نتیجے میں ختم نہیں ہوا، بلکہ صرف لفظ (Fourthly) ختم ہوا ہے، اور ”شریک ملکیت“ کا حق شفعہ اس دفعہ کے تحت باقی ہے، جسے ”طلبات“ کے تقاضے پورے کیے بغیر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

فاضل ایڈووکیٹ کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ شریعت امپلیٹ بیج جو پانچ ججوں پر مشتمل ہے، سات ججوں کی بیج کے اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔

۲۶۔ اس کے برخلاف فاضل ایڈووکیٹ جنرل صوبہ پنجاب نے یہ رائے ظاہر کی کہ سپریم کورٹ کی شریعت امپلیٹ بیج چونکہ ایک مختلف دائرہ اختیار (Jurisdiction) کی حامل بیج ہے اور جن معاملات میں شریعت امپلیٹ بیج کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس میں دستور کی دفعہ ۲۰۳۔ جی کی رو سے کوئی بھی دوسری عدالت، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کی کوئی اور بیج جو شریعت امپلیٹ بیج کی حیثیت میں نہ بنی ہو، کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی، اس لیے اس بیج کے راستے میں اپنے حدود اختیار سماعت کی حد تک سپریم کورٹ کی دوسری بیج کا کوئی فیصلہ حائل نہیں ہو سکتا، خواہ اس کے بیج صاحبان کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔

۲۷۔ مجھے اس بحث میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برادر گرامی قدر جناب جسٹس اجمل میاں صاحب اپنے فیصلے میں تفصیل سے اس مسئلے پر بحث کر چکے ہیں، کہ شریعت بیج کو نظر ثانی کا اختیار ہے یا نہیں؟ اور یہ قرار دے چکے ہیں کہ شریعت امپلیٹ بیج کو اپنے ہی کسی فیصلے پر نظر ثانی، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کا مکمل اختیار حاصل ہے، چونکہ احقر کو ان کے موقف سے اتفاق ہے، اس لیے اس مسئلے پر مزید بحث غیر ضروری ہے۔

۲۸۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ احمد بنام عبدالعزیز (پی ایل ڈی ۱۹۸۹ء سپریم کورٹ ۷۷) کے فیصلے کے باوجود یہ بیج ”سید کمال شاہ“ کے فیصلے کی وضاحت کرنے کی مجاز ہے، جو اس فیصلے میں کی گئی ہے۔

۲۹۔ دوسرا قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ ”سید کمال شاہ“ کے فیصلے میں پنجاب پری ایجشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۳ کو قرآن و سنت کے احکام کے متانی قرار دیا گیا تھا، اس کا اثر کیا ہے؟ ایکٹ کی مذکورہ دفعہ میں شفعہ کے مقدمات کے لیے میعاد سماعت ایک سال مقرر کی گئی تھی، ”سید کمال شاہ“ کے فیصلے میں اس دفعہ کی وجہ سے چونکہ یہ دفعہ بے اثر ہو گئی ہے، اور اس کی جگہ کوئی نئی قانون سازی نہیں ہوئی، اس

لیے اب شفعہ کے مقدمات کے لیے ایک سال کی پابندی برقرار نہیں رہی، بلکہ ایک سال کے بعد بھی شفعہ کا مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے۔

۳۰۔ اس نقطہ نظر کی محنت کو جانچنے کے لیے پہلے ”سید کمال“ کے فیصلے کا متعلقہ حصہ سامنے رکھنا ضروری ہوگا جس کے الفاظ یہ ہیں:

”پنجاب پری ایپیشن ایکٹ کی دفعہ ۳۰ اس لحاظ سے بھی اسلامی احکام کے منافی ہے کہ اس میں شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لیے اس معقول مدت کا ذکر نہیں ہے جو حق شفعہ کی لازمی شرط ہے اس کے برعکس شفعہ کے مقدمے کو عام قانون میعاد سماعت کے تابع کر کے ایک سال کی مدت مقرر کی گئی ہے“ (پی ایل ڈی ۱۹۸۶ء سپریم کورٹ ۴۶۱)

ان الفاظ سے صاف واضح ہے کہ ایکٹ کی دفعہ ۳۰ کو اس وجہ سے اسلامی احکام کے منافی قرار نہیں دیا گیا کہ اس میں مقرر کی ہوئی ایک سال کی مدت کم ہے، بلکہ اس لیے اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا ہے کہ یہ مدت بہت زیادہ ہے؟ اور اس سے شفعہ کے لیے ”شرعی طلبات“ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ لہذا اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں شفعہ کی میعاد سماعت ایک سال سے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے، فیصلے کے واضح مفہوم سے سراسر متضاد بات ہے۔

۳۱۔ اس متضاد بات کا جواز ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی شریعت ایپیلیٹ بینچ کسی قانون کو اسلامی احکام سے منافی ہونے کی بناء پر بے اثر تو قرار دے سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی قانون سازی کر کے عدول قانون میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، اس کے فیصلے کا اثر آئین کی دفعہ ۲۰۳ ڈی شق (۳) کے تحت صرف یہ ہوتا ہے کہ جس قانون یا دفعہ کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا ہے، وہ دفعہ فیصلے کی مقرر کردہ تاریخ کے بعد بے اثر ہو جاتی ہے، یعنی قانون کا حصہ نہیں رہتی، چونکہ سید کمال کے فیصلے میں ایکٹ کی دفعہ ۳۰ کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا، اس لیے ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد یہ دفعہ قانون کا حصہ نہیں رہی، اور چونکہ نہ تو اب تک متبادل قانون بنایا گیا، اور نہ ”سید کمال“ کے فیصلے کے نتیجے میں اس دفعہ کے اندر کسی ترمیم یا اضافے کو داخل کر کے پڑھا جاسکتا ہے، اس لیے اس دفعہ کے بے اثر ہونے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ شفعہ کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے ایک سال کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔

۳۲۔ ہم نے اس دلیل پر غور کیا، لیکن یہ دلیل نہ صرف یہ کہ ضرورت سے زیادہ تکنیکی ہے، بلکہ آئین کے صحیح فضاء کی بھی عکاسی نہیں کرتی، واقعہ یہ ہے کہ آئین کے حصہ ہفتم میں باب نمبر ۳-اے کا جواضافہ کیا گیا ہے اس کا واضح مقصد رائج الوقت غیر اسلامی قوانین کو عدالتی طریقہ کار کے تحت رفتہ رفتہ ختم

کر کے ان کی جگہ اسلامی قوانین کے نفاذ کی راہ ہموار کرتا ہے، اس باب میں فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کی شریعت لیٹلیٹ ٹیج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ (چند مستثنیات کو چھوڑ کر باقی) رائج الوقت قوانین کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے سکتی ہیں، اور اگر وہ فریقین کو سننے کے بعد کسی قانون یا اس کے کسی حصے کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیں، تو وہ اپنے فیصلے میں اس کی وجوہات درج کر کے ایک تاریخ مقرر کریں گی، جس تاریخ سے انکا فیصلہ موثر سمجھا جائے گا۔ (دفعہ ۲۰۳ ڈی شق ۲)۔

۳۳۔ اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بات دفعہ ۲۰۳ ڈی شق نمبر ۳ میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے کے دو اثرات ہوں گے، پہلا اثر شق ۳۔ اے میں بیان کیا گیا ہے:

"(3) If any law of provision of law is held by the court to be repugnant to the injunctions of Islam--

(a) The President in the case of a law with respect to a matter in the Federal Legislative List or the Concurrent Legislative List, or the Governor in the case of a law with respect to a matter not enumerated in either of those lists, shall take steps to amend the law so as to bring such law or provision into conformity with the injunctions of Islam.

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ یا سپریم کورٹ کی شریعت لیٹلیٹ ٹیج نے اسلامی احکام کے منافی قرار دیدیا ہو، اس کو بدل کر اسلامی احکام کے مطابق صدر یا گورنر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور یہ ان کا آئینی فرض بن جاتا ہے کہ وہ ایسے قانون میں اسلامی احکام کے مطابق ترمیم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔

۳۴۔ لیکن آئین یہاں پر آخر رک نہیں جاتا، بلکہ وہ اس صورت حال کا بھی تصور کرتا ہے، جب کسی وجہ سے متعلقہ حکومتیں اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہیں، ایسی صورت میں آئین اس بات کا روادار نہیں کہ جس قانون کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا جا چکا ہے، وہ غیر معین مدت تک ملک کے قانون کی حیثیت سے برقرار رہے، بلکہ اگلی شق میں عدالت کے فیصلے کا دوسرا اثر یہ بیان کرتا ہے:

(b) Such law or provision shall to the extent to which it is held to be so repugnant, cease to have effect on the day on which the decision of the Court takes effect.

یعنی جس قانون کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا ہے، وہ اسلامی احکام سے اپنے تضاد کی حد تک مقررہ تاریخ سے خود بخود بے اثر ہو جائے گا۔ اس طرح آئین نے غیر اسلامی قانون کی جگہ مدون اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے بے شک یہ ضروری قرار دیا ہے کہ صدر اور گورنر اس فرض کے لیے اقدامات عمل میں لائیں، لیکن جہاں تک غیر اسلامی قانون کے بے اثر ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے صدر یا گورنر کے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلے کے مؤثر ہونے کی تاریخ سے خود بخود بے اثر ہو جاتا ہے۔

۳۵۔ آئین کی اس اسکیم کا واضح خشاء یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد صدر یا گورنر کی طرف سے اسلامی قانون اپنی مدون شکل (statue form) میں نافذ ہو یا نہ ہو، جس قانون کو عدالت نے اسلامی احکام کے منافی قرار دیا ہے۔ وہ مقررہ تاریخ کے بعد قانونی حیثیت میں جاری نہ رہے۔

۳۶۔ اب اگر آئین کی اس دفعہ کی تشریح اور اس کا اطلاق اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس دفعہ کو عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بے اثر قرار دیا گیا ہے، وہ اپنے بے اثر ہونے کے بعد اسی فیصلے کی رو سے پہلے سے زیادہ غیر اسلامی ہو جائے تو یقیناً آئین کی ایسی تشریح آئین کی اسکیم، اس کے مقصد و خشاء اور اس روح کے قطعی خلاف ہوگی، جس کی دوجوہ بالکل واضح ہیں:

۳۷۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آئین کا صریح خشاء یہ ہے کہ کسی قانون کو جس غیر اسلامی عنصر کی وجہ سے اسے اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا ہے، وہ مقررہ تاریخ کے بعد ختم ہو جائے، یہ خشاء ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی غیر اسلامی حیثیت برقرار رکھے، یا پہلے سے زیادہ غیر اسلامی ہو جائے، لہذا متعلقہ قانون کو اس طرح بے اثر کرنا آئین کا خشاء ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے جس غیر اسلامی عنصر کی وجہ سے اسے بے اثر کیا جا رہا ہے، وہ اور زیادہ قوت حاصل کر لے، یا اس کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے، کیونکہ یہ ایک صریح تضاد ہوگا، اور ایسی بے معنی بات (absurdity) ہوگی۔ جسے آئین کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

۳۸۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہریم کورٹ کی شریعت لیبلٹ بیچ صرف کسی فریق کی درخواست پر ہی قوانین کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے سکتی ہے، اس صورت میں جو فریق کسی قانون کو قرآن و سنت کی بنیاد پر چیلنج کر رہا ہے، اگر وہ عدالت کے سامنے اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کی اپیل منظور کر لی جائے، تو اس کا لازمی تقاضہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے چیلنج کردہ قانون کی غیر اسلامی حیثیت ختم ہو جائے، لیکن اگر عدالت اس کا موقف تسلیم کر لے، اس کی اپیل منظور ہو جائے، اور متعلقہ قانون کو اسلامی احکام کے منافی قرار دیا جائے، اس کے باوجود اس کا نتیجہ یہ

لکھے کہ جس بنیاد پر اس قانون کو اور زیادہ غیر اسلامی بنادے، تو اس سے اس فریق کے ساتھ کسی طرح بھی انصاف نہیں ہو سکتا، اور یہ نا انصافی بھی کسی طرح آئین کا خشاء نہیں ہو سکتی۔

۳۹۔ پنجاب پری ایجنشن کی دفعہ ۳۰ کو جس کسی نے چیلنج کیا، وہ اس بناء پر چیلنج نہیں کیا کہ اس میں ایک سال میعاد سماعت کم مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس بناء پر چیلنج کیا کہ مدت بہت زیادہ ہے اور ”طلبات“ کے تقاضے پورے کیے بغیر شرعاً شفعہ کا حق وجود میں نہیں آتا، اسی طرح عدالت نے بھی جب اس دفعہ کو اسلامی احکام کے معافی قرار دیا، تو اس کی وجہ میعاد کی کمی نہیں، میعاد کی زیادتی تھی، اب اگر فیصلے کے نتیجے میں یہ میعاد کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے، تو نہ اس سے آئین کا خشاء پورا ہوگا، اور نہ متعلقہ فریق کو کوئی ادنیٰ ریلیف مل سکے گا، بلکہ اس کی شکایت میں مزید اضافہ ہو جائیگا۔ حالانکہ اس کی اپیل جزوی طور پر نہیں، کلی طور پر منظور ہوئی ہے

۴۰۔ لہذا آئین کی دفعہ ۲۰۳ ڈی شق ۳ (بی) میں عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں کسی قانون کے بے اثر ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا یہ جادہ مطلب نکالنا کسی طرح درست نہیں ہوگا کہ اس سے ہر صورت میں وہ دفعہ ہی ختم ہوگی، ہاں صرف اس کے ختم ہونے سے قانون اسی فیصلہ کی رو سے مزید غیر اسلامی ہو جائے بلکہ متعلقہ قانون کے بے اثر ہونے کا نتیجہ مختلف مقدمات اور مختلف قوانین میں الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے، بعض قوانین یقیناً ایسے ہوں گے کہ صرف متعلقہ دفعہ کے ختم ہو جانے سے آئین کا یہ خشاء پورا ہو جائے کہ قانون کا وہ عنصر جسے غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے، باقی نہ رہے، ایسی صورت میں صرف متعلقہ دفعہ ختم ہوگی، اور باقی قانون نافذ العمل اور برقرار رہے گا۔ لیکن پنجاب پری ایجنشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۳۰ کے بارے میں ”سید کمال“ کے فیصلے میں جو حکم دیا گیا ہے، اگر اس کے نتیجے میں یہ سمجھا جائے کہ دفعہ ۳۰ کے ختم ہونے سے ایک سال کی میعاد سماعت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، تو اس سے قانون کا غیر اسلامی عنصر کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گا، جو یقیناً آئین کا خشاء نہیں ہے، اس لیے یہاں اس دفعہ کے ختم ہونے کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یہ دفعہ پورے پنجاب پری ایجنشن ایکٹ کو govern کر رہی ہے، اس لیے جب تک کیسلیجر کی طرف سے اسلامی احکام کے مطابق اس میں ”طلبات“ کے تقاضے شامل کر کے اسے از سر نو نافذ کیا جائے، اس وقت تک پورا ایکٹ ناقابل عمل رہے گا، اور پنجاب پری ایجنشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کے تحت شفعہ کا کوئی مقدمہ نہیں چل سکے گا۔

نتیجہ بحث

۳۱۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) سید کمال شاہ کے فیصلے میں پنجاب پری انسپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی پوری دفعہ ۱۵ کو اس کی تمام ذیلی دفعات اور تمام شقوں سمیت اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا تھا، لہذا اب اس دفعہ کا کوئی جزو ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد باقی نہیں رہا۔

(۲) پنجاب پری انسپشن ایکٹ کی دفعہ ۳۰ کو اسلامی احکام کے منافی قرار دینے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس ایکٹ کے تحت شفعہ کے مقدمات پر ایک سال کی پابندی باقی نہیں رہی ہے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دفعہ کے بے اثر ہونے سے اس قانون سازی تک پورا پنجاب پری انسپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء ناقابل عمل ہو گیا۔

(۳) ۳۱ جولائی ۱۹۱۳ء کے بعد پنجاب پری انسپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۱۵ دفعہ ۳۰ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، اور مؤخر الذکر کے ختم ہونے کے نتیجے میں پورا ایکٹ ناقابل عمل ہو چکا ہے، لہذا ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد اس ایکٹ کی بنیاد پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جاسکا، تاہم اس فیصلے کے اعلان سے پہلے مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۹۰ء کو حکومت پنجاب نے جو نیا قانون پنجاب پری انسپشن آرڈیننس ۱۹۹۰ء کے نام سے جاری کیا ہے، اور جو مذکورہ تاریخ سے نافذ العمل ہو چکا ہے، مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۹۰ء سے اس کے قانونی اثرات ظاہر ہوں گے۔

ORDER OF THE COURT

جناب جسٹس اجمل میاں صاحب اور جناب جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے آراء سے اتفاق کرتے ہوئے ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ:

(۱) سپریم کورٹ کی شریعت امیلیٹ بینچ خود اپنے فیصلوں کی تشریح، وضاحت ان پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔

(۲) حکومت سرحد بنام سید کمال شاہ کے مقدمے میں اس عدالت کی شریعت امیلیٹ بینچ نے جو فیصلہ دیا (پی ایل ڈی ۱۹۸۶ء سپریم کورٹ ۳۶۰) اس میں پنجاب پری انسپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی پوری دفعہ ۱۵ کو اس کی تمام ذیلی دفعات اور تمام شقوں سمیت اسلامی احکام کے منافی قرار دیا گیا ہے، لہذا ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء سے اس دفعہ کا کوئی حصہ بھی قانون کے طور پر باقی نہیں رہا۔

(۳) پنجاب پری اسیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۳۰ کو بھی سید کمال شاہ کے فیصلے میں مکمل طور پر اسلامی احکام کے متافی قرار دیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس ایکٹ کے تحت شفعہ کے مقدمات پر ایک سال کی پابندی باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دفعہ کے بے اثر ہونے سے نئی قانون سازی تک پورا پنجاب پری اسیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء ناقابل عمل ہو گیا ہے۔

(۴) ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد پنجاب پری اسیشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ ۱۵ اور دفعہ ۳۰ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورا ایکٹ ناقابل عمل ہو چکا ہے، لہذا ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کے بعد اس ایکٹ کی بنیاد پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جاسکتا، سوائے ان مقدمات کے جن میں ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء سے پہلے شفعہ ہو چکی ہو۔ تاہم موجودہ نظر ثانی کے فیصلے کے اعلان سے پہلے مورخہ مارچ ۱۹۹۰ء کو حکومت پنجاب نے جو نیا قانون ”پنجاب پری اسیشن آرڈیننس ۱۹۹۰ء کے نام سے جاری کیا ہے، اور جو مذکورہ تاریخ سے نافذ العمل ہو چکا ہے، مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۹۰ء سے اس کے قانونی اثرات ظاہر ہوں گے۔

فیصلہ

محمد تقی عثمانی ممبر

این، ڈبلیو، ایف، پی ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء کی دفعہ ۴ میں موردی کا شکار کو اس بات کا حقدار قرار دیا گیا ہے کہ وہ زمیندار کو بعض صورتوں میں بلا معاوضہ اور بعض صورتوں میں معاوضہ ادا کر کے زمین کے تمام حقوق ملکیت خود حاصل کر لے، اس معاوضے کا تعین اسی دفعہ کے تحت بعض صورتوں میں صوبائی حکومت اور بعض صورتوں میں بورڈ آف ریونیو کے سپرد کیا گیا ہے، اس دفعہ کی رو سے اگر موردی کا شکار یہ معاوضہ ادا کر دے، تو معاوضہ ادا کرنے کی تاریخ سے زمیندار اس زمین کی ملکیت سے محروم ہو جائے گا، اور کا شکار کو زمین کا مالک قرار دیا جائے گا، قانون کی دفعہ ۴ کے الفاظ یہ ہیں۔

Any occupancy tenant who at the commencement of this Act.

(a) occupies any land as such paying on rent thereof beyond the amount or the land revenue thereof and the rate and cesses for the time being chargeable thereon shall become full owner of such land without payment of any compensation:

(b) Occupies any land as on payment of the rent in cash, shall become full owner thereof on payment of the compensation to the landlord at such rates and within such period as may be prescribed by the Provincial Government under this section;

(c) Occupies land as such and pays rent both in the case as well as in kind shall become full owner thereof on payment of compensation to the landlord at such rates and within such period as may be prescribed by the Board of Revenue under this section.

اس دفعہ پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے مختلف اوقات میں قواعد بنائے جاتے رہے ہیں، آخر میں ۷ جولائی ۱۹۶۲ء کو

North-west Frontier Province Tenancy (Fixation of

Compensatioin to landlords) Rules, 1981.

کے نام سے قواعد بنائے گئے، جن میں معاوضے کے تعین کا فارمولا طے کیا گیا، اور اس کے تحت معاوضے کی ادائیگی کے لیے ۱۸ ماہ کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کی گئی۔

اپیل کنندہ نے ان قواعد کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنا پر وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا اور ان کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے مورخہ ۱۳/۳/۱۹۸۳ء کے ذریعہ یہ درخواست خارج کر دی۔

اس درخواست کو خارج کرنے کی جس بنیاد پر پانچوں جج صاحبان متفق ہوئے، وہ یہ تھی کہ این ڈبلیو ایف بی ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء میں نافذ ہوا تھا، اس وقت سے اپیل کنندہ نے اس قانون کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا، جبکہ اس کے پاس یہ چارہ کار موجود تھا کہ وہ اس قانون کو بنیادی حقوق کے خلاف ہونے کی بنیاد پر چیلنج کرتا، لہذا اس کا یہ طویل ”سکوت“ اس کی طرف سے رضامندی کی علامت ہے، اور اس کی جزمیتیں و شکاکوں نے بالعداوت حاصل کیں، ان کو باہمی رضامندی کی بجائے قرار دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ مرکزی فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ مذکورہ قوانین چونکہ مفاد عامہ کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ۲ فاضل جج صاحبان نے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا۔

اپیل کنندہ نے یہ اپیل وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف دائر کی ہے، ہم نے اس سلسلے میں فریقین کے فاضل وکلاء کے دلائل سنے، اور متعلقہ قوانین کا جائزہ لیا۔

جہاں تک ”سکوت“ کی بنیاد پر اس اپیل کو مسترد کرنے کا تعلق ہے، یہ ہماری پختہ رائے ہے کہ اس کی بنیاد پر اس درخواست کو مسترد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، جس کی وجہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ یہ درخواست دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳-ڈی کے تحت دائر کی گئی تھی، اس دفعہ کے تحت وفاقی شرعی عدالت کا کام انفرادی تنازعات کا تعفیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قوانین کا قرآن و سنت کی بنیاد پر جائزہ لینا ہے، لہذا کسی قانون کے بارے میں کسی شخص کا انفرادی رویہ اس سلسلے میں قطعی غیر متعلق ہے، جب کوئی شہری کسی رائج الوقت قانون کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنا پر چیلنج کرے تو وفاقی شرعی عدالت اپنی حدود اختیار میں رہے ہوئے اس قانون کے بارے میں یہ جائزہ لے سکتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر بالفرض چیلنج کرنے والے نے ماضی میں اس قانون پر صراحتاً رضامندی کا اظہار کیا ہو، بلکہ خواہ وہ اس قانون کی کھلم کھلا حمایت کا بار پاسو نہ سہی ماضی کی

رضامندی یا حمایت کی بنیاد پر اس کی درخواست (incompetent) یا قابل اخراج نہیں ہوگی، چہ جائیکہ وہ اس قانون پر خاموش رہا ہو۔

۲۔ کسی شخص کی طرف سے کسی قانون کو عدالت میں چیلنج نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص اس قانون کے مقتضیات پر راضی ہے، کیونکہ چیلنج نہ کرنے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اول تو ہمارے دور میں عدالت سے رجوع کرنے کے لیے جتنے وقت اور محنت اور اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر شخص ہر وقت اس کا تحمل نہیں ہو سکتا، دوسرے اس مسئلہ میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں کہ وہ قانون دستور میں دیئے ہوئے بنیادی حقوق کے معارض ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ بنیادی حقوق کے بارے میں جو تفصیلات دستور میں درج ہیں، وزیر نظر قانون ان سے متصادم نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس نے اس قانون کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنیاد پر چیلنج کرے؟

۳۔ کسی شخص کے "سکوت" کو رضامندی کی دلیل قرار دینا عام اصول نہیں ہے جو ہر معاملے میں ضرور اطلاق پذیر ہو۔ بلکہ یہ عام اصول میں ایک استثناء کی حیثیت رکھتا ہے، اصول فقہ کا عام اصول، جسے دفاعی شرعی عدالت نے بھی نقل کیا ہے، یہ ہے کہ:

لا یسب لہی مساکت قولہ۔

مسی خاموشی شخص کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جاسکتی۔

پھر اس عام اصول میں یہ استثناء پیدا کیا گیا ہے کہ:-

لکن السکوت فی معرض الحاجة بیان

لیکن بولنے کی ضرورت کے موقع پر خاموشی بیان کے حکم میں ہوتی ہے۔

چنانچہ علامہ خالد الاتاسیؒ مذکورہ دونوں فقروں کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ثانیة لا استثناء مما قبلہا۔۔۔۔۔ ثم ان الفقرة الاولى هی الاصل،

باعبار ان المعاملات مربوطة بالعقد والا لفاظ الصریحة فلیس

لحروایہا عدد یدخل تحت الحصر، بخلاف الفقرة ثانیة، فانہا

محصورة بالا متفرقة

دوسرا فقرہ درحقیقت پہلے فقرہ میں استثناء کی حیثیت رکھتا ہے..... پھر پہلا فقرہ اصل

قاعدہ پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے کہ تمام معاملات صریح الفاظ اور معاہدات سے

مربوط ہوتے ہیں، بلکہ اس قاعدے کے تحت آنے والے مسائل کو گنتی کے ذریعہ

سمجھ و نہیں کیا جاسکتا، اس کے برعکس دوسرا فقرہ گنتی کے چند مسائل میں صادق آتا

ہے، جو استقراء کے ذریعے مخصوص ہو سکتے ہیں۔

(شرح المجلد، خالد الاناسی ص ۱۸۱، ۱۸۲، ج ۱، مادہ نمبر ۶)

اس سے صاف واضح ہے کہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ کسی شخص کی خاموشی کو اس کے اقرار کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا، لیکن بعض ایسے مقامات پر جہاں کسی شخص پر بولنا واجب ہو، اور وہ کسی حقیقی رکاوٹ کے بغیر خاموش رہے، اور حالات ایسے ہوں کہ اس کی خاموشی سے رضامندی کے سوا کوئی نتیجہ معقولیت کے ساتھ نہ نکالا جاسکتا ہو، وہاں اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جاسکتا ہے۔

وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں ”سکوت“ کو ”رضامندی“ قرار دینے کے معاملے میں مثال یہ پیش کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق اگر کسی بالغ باکرہ عورت کے سامنے کسی مخصوص شخص کا نام لے کر اس کے ساتھ نکاح کا ایجاب (offer) کیا جائے، اور وہ خاموش رہے تو اس خاموشی سے نتیجہ نکالا جائے گا کہ وہ اس نکاح پر راضی ہے، اس استثنائی قاعدے کے تحت یہی مثال فقہاء کرام نے بھی پیش کی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بہت سی باکرہ لڑکیاں حیا و شرم سے اتنی مغلوب ہوتی ہیں کہ زبان سے رضامندی ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہوتیں، لہذا ضرورتاً ان کی خاموشی کو رضامندی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عورت باکرہ نہ ہو، بلکہ شہیدہ ہو تو اس کی طرف سے خاموشی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے زبان سے رضامندی کا اظہار ضروری ہے۔

پھر ایک ریاضی خاموشی کو رضامندی کے قائم مقام قرار دے کر کسی معاملے کا قانوناً وجود میں آجانا صرف نکاح کی اس صورت کے ساتھ ہی مخصوص ہے، کوئی دوسرا معاملہ مثلاً بیع و شراء وغیرہ اس طرح وجود میں نہیں آسکتا، چنانچہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز بیچنے کے لیے ایجاب (offer) کرے، اور دوسرا خاموش رہے تو اس خاموشی کو قبول (acceptance) قرار دے کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس طرح بیع وجود میں آگئی ہے۔

بلکہ جن فقہاء کرام نے ”سکوت“ کے بارے میں مذکورہ قاعدہ بیان کیا ہے، انہوں نے اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ:

فلو رأى اجبیا بیع ماله، فسكت ولم ينه لم يكن و كذا بسكونه

اگر کوئی شخص کسی اجنبی کو دیکھے کہ وہ اس کا کوئی مال فروخت کر رہا ہے، اور اس پر خاموش رہے، اور اسے فروخت کرنے سے منع نہ کرے، تو اس کی خاموشی کی بنا پر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ اجنبی شخص اس کا ذکیل (Agent) بن گیا ہے۔

(شرح الاشباه والنظائر عموی ص ۱۸۵، ج ۱، فن نمبر ۲ قاعدہ نمبر ۱۲)

مجلہ کی دفعہ ۱۶۵۹ اور خالد الاتاسی کی شرح المجلہ ص ۱۸۲ ج ۱ میں بھی اس قاعدے کے تحت یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کی اس مخصوص صورت کے سوا کسی ایک فریق کی صرف خاموشی سے کوئی معاہدہ یا کوئی معاملہ وجود میں نہیں آ سکتا، لہذا فاضل دفاقی شرعی عدالت کا یہ کہنا کہ اپیل کنندہ کے سکوت سے وہ ”رضامندی“ وجود میں آگئی ہے جو قرآن کریم کی رو سے بیع کی صحت کے لیے ضروری ہے، قابل تسلیم نہیں۔

مذکورہ بالا دلائل کی وجہ سے اپیل کنندہ کی درخواست کو ”سکوت“ کی بنیاد پر مسترد کرنا درست نہیں ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ اپیل کنندہ نے جس قانون کو چیلنج کیا ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کا تعلق ”ملکیت“ کے بارے میں اسلامی احکام سے ہے، اور اس مسئلہ پر ہم ”قرن ہاشم وقف بنام چیف لینڈ کمشنر پنجاب“ (شریعت اپیل نمبر ایک - ۱۹۸۱ء) کے مقدمہ میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں، اس بحث کا نتیجہ یہ تھا کہ:

”حکومت کے لیے کسی شخص کی جائز ملکیت کو بلا معاوضہ اس سے لینا، خواہ معاوضہ

عامہ کی غرض سے ہو، قرآن و سنت کے احکام کی رو سے جائز نہیں“ (ص ۶۷)

۱۔ عام حالات میں کسی شخص کو اس کی ملکیت کے فروخت کرنے پر مجبور کرنا جائز نہیں۔

۲۔ صرف ”ضرورت“ یا ”عمومی حاجت“ کے موقع پر ہی جبری خریداری جائز ہو سکتی ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس جبری خریداری کے بغیر یا تو کسی کی جان چلی جانے کا براہ راست خطرہ غالب گمان کے درجے میں پیدا ہو گیا ہو، یا اس کے بغیر عام انسانوں کو شدید مشقت میں مبتلا ہونے کا غالب گمان ہو۔

۳۔ مذکورہ ”ضرورت“ یا ”عمومی حاجت“ کو دور کرنے کا اس جبری خریداری کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، اور یہ فیصلہ تمام ممکنہ متبادل طریقوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد کیا گیا ہو، لہذا بعض ”مفاد عامہ“ کی جمل بنیاد کافی نہیں، جب تک ”ضرورت“ یا ”عمومی حاجت“ کا یقین نہ ہو گیا ہو۔

۴۔ جبری خریداری میں جو چیز زبردستی کسی شخص سے لی جا رہی ہے، اس کا معاوضہ جبری خریداری کی تاریخ میں اس شے کے بازاری نرخ کے مطابق معین کیا جائے۔

۵۔ بازاری نرخ کے مطابق یہ معاوضہ مطلوبہ شے کا قبضہ لینے سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ ادا کر دیا جائے، البتہ اتنی معمولی تاخیر جو انتظامی طور پر ناگزیر ہو، اور جسے قابل ذکر تاخیر نہ سمجھا جائے،

”ساتھ ساتھ“ ہی میں داخل سمجھی جاسکتی ہے۔

یہ نتائج قرآن و سنت کے جن دلائل پر مبنی ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ مذکورہ فیصلے میں بیان کیے جا چکے ہیں، تاہم مثال کے طور پر چند دلائل درج ذیل ہیں:-

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ۔ (سورۃ نصلہ: ۴: ۲۹)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، الا یہ کہ وہ کوئی تجارت ہو، جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فندھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المصطر۔

رسول اللہ ﷺ نے اس بیع سے منع فرمایا جس میں کسی شخص کو بیع پر مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب البیع، حدیث نمبر ۳۳۸۲)

۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انما البیع عن تراض

بیع تو صرف باہمی رضامندی ہی سے ہوتی ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب نمبر ۱۸، حدیث نمبر ۲۱۸۵)

۴۔ ابوہریرہؓ لرحاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه

کسی مسلمان شخص کا مال اس کی خوش دلی سے بغیر حلال نہیں۔

(مجمع الرواۃ، ص ۷۲، ج ۲، بحوالہ مسند ابویعلیٰ، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۲۵۵، ج ۱، بحوالہ بیہقی)

قرآن و حدیث کے یہ چند ارشادات محض مثال۔ کہ طور پر یہاں ذکر کیے گئے ہیں، مزید دلائل اور ان پر مفصل بحث مذکورہ فیصلے میں کی جا چکی ہے۔

زیر نظر قانون میں موروثی کاشتکار کو زمیندار کی رضامندی کے بغیر ایک مخصوص معاوضے کے

ذریعے زمین کا مالک قرار دیا گیا ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ ”موروثی کاشتکار“ (occupancy

Tenant) کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح

ہے کہ اس قانون کے اطلاق سے پہلے ایسی زمینوں کا مالک زمیندار ہی سمجھا جاتا تھا، لہذا اس قانون

میں مالک کی مرضی کے بغیر زمین کا شکار کی طرف منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو معاوضے کی صورت میں بھی ایک طرح کی جبری بیع ہے، اور جبری بیع کے جواز کی جو شرائط اور پر بیان کی گئی ہیں، اس قانون میں وہ موجود نہیں ہیں۔

لہذا یہ اہل منقول کرتے ہوئے یہ قرار دیا جاتا ہے کہ این ڈیو ایف پی ٹیننسی ایکٹ ۱۹۵۰ء کی دفعہ ۱۱۲ اپنی تمام ذیلی شقوں سمیت قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے، لہذا اس کو رد و بطل لانے کے لیے این ڈیو ایف پی ٹیننسی (Fistation Compensation to land lords) N.W.F.P Tenancy روڈز ۱۹۸۱ء کے نام سے جو قواعد بنائے گئے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔

یہ فیصلہ مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء کو موثر ہو جائے گا، اور اس تاریخ سے یہ قوانین بے اثر سمجھے جائیں گے۔

محمد افضل خٹہ..... چیئر مین

ڈاکٹر نسیم حسن شاہ..... ممبر

شفیع الرحمن..... ممبر

محمد تقی عثمانی..... ممبر

سرحد مزارعت ایکٹ کی شرعی حیثیت

سرحد ٹینسی ایکٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، جس پر جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے فیصلہ تحریر فرمایا وہ ذیل میں بخش خدمت ہے..... ادارہ

نظر ثانی کی یہ درخواست اس عدالت کے اس فیصلے کے خلاف کی گئی ہے، جو شریعت اہل نمبر ۱۶-۱۹۸۳ء (سلطان خان بنام حکومت صوبہ سرحد) میں دیا گیا تھا، اس فیصلے کی رو سے این، ڈبلیو، ایف، بی ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء (جسے آئندہ اس فیصلے میں ایکٹ کہا جائیگا) کی دفعہ ۳- اور این، ڈبلیو ایف بی ٹینسی روڈ ۱۹۸۰ء کو اسلامی احکام کے خلاف قرار دیا گیا تھا، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ ۲۳ مارچ ۱۹۹۰ء سے یہ فیصلہ مؤثر ہو جائے گا، اور قانون کی جن دفعات کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا گیا ہے اس تاریخ سے بے اثر ہو جائیں گی۔

ایکٹ کی دفعہ ۳ میں موروثی کاشتکار (Occupancy tenant) کو اس بات کا حقدار قرار دیا گیا ہے کہ وہ زمیندار کو بعض صورتوں میں بلا معاوضہ اور بعض صورتوں میں معاوضہ ادا کر کے زمین کے تمام حقوق ملکیت حاصل کرے اور معاوضہ کا تعین بعض صورتوں میں صوبائی حکومت اور بعض صورتوں میں بورڈ آف ریونیو کے سپرد کیا گیا ہے، اور اس دفعہ کی رو سے اگر موروثی کاشتکار معاوضہ ادا کر دے تو معاوضہ ادا کرنے کی تاریخ سے زمیندار اس کی ملکیت سے محروم ہو جائے گا، اور کاشتکار کو زمین کا مالک قرار دیا جائے گا۔

ہم نے درخواست کنندہ سردار محمد یوسف کو بذات خود بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع دیا، اور ان کے فاضل وکیل چوہدری حمید الدین ایڈووکیٹ کی بحث بھی تفصیل کے ساتھ سنی، ان کی بحث کا مکمل نچوڑمندرجہ ذیل نکات میں منحصر ہے۔

(۱) فاضل ایڈووکیٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایکٹ ۱۹۵۰ء میں بنا تھا، اور اس کے تحت سینکڑوں موروثی کاشتکار ایکٹ کے احکام کے مطابق اراضی کے مالک بن چکے ہیں، لیکن شریعت لیبیلٹ بیچ کے اس فیصلے کے بعد زمین کے سابق مالکوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایکٹ کے نتیجے میں

جو کاشتکار مالک بنے تھے، شریعت لہیلٹ بیج کے فیصلے سے ان کے حقوق ملکیت ختم ہو گئے ہیں اور یہ اراضی دوبارہ سابق مالکوں کی ملکیت میں آگئی ہیں، اس صورتحال سے صوبے کے کاشتکاروں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے، جس کے لیے انھوں نے یہ ریویو کی درخواست دائر کی ہے۔

(۲) فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ دراصل جن لوگوں کو ایکٹ میں موردی کاشتکار کہا گیا ہے، حقیقت میں شروع سے اپنی زیر کاشت زمینوں کے وہی مالک تھے اور انھوں نے ہی ابتداء میں یہ زمینیں آباد کی تھیں، لیکن انگریزوں نے ان سے ان زمینوں کی ملکیت چھین کر اپنے کچھ مراعات یافتہ افراد کو ان کا مالک قرار دیدیا، اور اصل مالکوں کو موردی کاشتکار کا نام دیدیا گیا۔ لہذا ۱۹۵۱ء میں جو ایکٹ بنایا گیا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ زمینیں اصل مالکوں کو لوٹائی جائیں، اور جن لوگوں کو انگریزوں نے بلا جواز مالک قرار دیدیا تھا، ان کی نام نہاد ملکیت کو ختم کیا جائے اور چونکہ اصل اور حقیقی مالک کو زمین کا لوٹانا شریعت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے احکام کے عین مطابق ہے، اس لیے جو قانون اس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) اگرچہ ایکٹ کے نفاذ کے بعد سے اب تک سینکڑوں کاشتکار اپنی زیر کاشت اراضی کے مالک بن چکے ہیں، لیکن بہت سے کاشتکار ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ایکٹ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور انھوں نے حقوق ملکیت حاصل نہیں کیے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ان کے لیے ایکٹ کے تحت حقوق ملکیت حاصل کرنے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔

ہم نے ان تینوں نکات سے متعلق فاضل ایڈووکیٹ کے دلائل تفصیل کے ساتھ سنے، جہاں تک پہلے نکتے کا تعلق ہے کہ اس فیصلے کے بعد سابق مالکان نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو لوگ ۱۹۵۰ء کے بعد سے ایکٹ کے تحت اراضی کے مالک بن گئے، فیصلے کے نتیجے میں ان کی ملکیت منسوخ ہوگئی اور سابق مالکان کی ملکیت بحال ہوگئی ہے تو درحقیقت اگر کسی نے فیصلے کی یہ تفریق کی ہے تو وہ خود فیصلے کے الفاظ سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتی، فیصلے میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے نفاذ سے وہ تمام کارروائیاں کاغذ میں ہو جائیں گی، جو اس ایکٹ کے تحت ۱۹۵۰ء سے ۳/۲۳-۱۹۹۰ء تک کی گئیں اور نہ فیصلے میں کہیں یہ کہا گیا ہے یہ فیصلہ ماضی پر موثر (Retrospective) ہوگا واقعہ یہ ہے کہ دستور پاکستان میں دفعہ ۲۰۳-ڈی کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ کو اور دفعہ ۲۰۳-ایف شی (۲) کے تحت سپریم کورٹ کی شریعت لہیلٹ بیج کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی قانون کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دے سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی اسے ایک تاریخ بھی دینی پڑتی ہے جس پر فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور جن قوانین کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا جائے وہ اس تاریخ سے بے اثر قرار پاتے

ہیں جو عدالت نے اپنے فیصلے کے مؤثر ہونے کے لیے مقرر کی ہے، آئین کی دفعہ ۲۰۳۔ ڈی۔ ذیلی دفعہ (۳) شق بی کے یہ الفاظ اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں۔

(3) It any law or provision of law is held by the court to be Repugnant to the injunctions of Islam.

(a)

(b) Such law or Provision shall to the extent to which it is held to be Repugnant, cease to have effect on the day on which the decision of the court takes effect."

ان الفاظ سے یہ واضح ہے کہ جس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ یا سپریم کورٹ کی شریعت لیبلٹ بیچ قرآن و سنت سے متصادم قرار دے، وہ اس تاریخ سے اپنا قانونی اثر کھوتا ہے جو تاریخ عدالت نے اپنے فیصلے کے مؤثر ہونے کے لیے مقرر کی ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے تک وہ قانون ملکی قانون کی حیثیت میں باقی رہتا ہے اور جو کارروائیاں اس کے تحت تکمیل پانگی ہوں انکو قانونی کارروائیاں سمجھا جاتا ہے البتہ عدالت کی مقرر کی ہوئی تاریخ سے چونکہ وہ قانون بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تاریخ کے بعد اس قانون کے تحت کی جانے والی کارروائی قانون نافذ قائل تحفظ نہیں رہتی۔

زیر نظر قانونی فیصلے میں فیصلے کے مؤثر ہونے کی تاریخ ۱۹۹۰/۳/۲۳ء مقرر کی گئی تھی لہذا آئین کے مذکورہ بالا احکام کے تحت ایکٹ کی دفعہ ۴ اور اس کے تحت بنے ہوئے رولز ۱۹۹۰/۳/۲۳ء سے بے اثر قرار پائے لیکن اس تاریخ سے پہلے تک ان کی قانونی حیثیت برقرار تھی اور ان کے تحت تکمیل پانے والی تمام کارروائیاں قانونی کارروائیاں تھیں، جنہیں اس فیصلے نے کالعدم نہیں کیا، چنانچہ فیصلے کے کورٹ آرڈر کے فقرہ نمبر ۴ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

"The operation of section 4 of the N.W.F.P Tenancy act 1950, the rules framed thereunder and the Provisions ancillary there to which are self exccutory shall not be in any manner effected by the decision till the aforesaid Provisions cease to have effect, i.e. on 23-3-1990."

اس فقرہ کا مطلب یہی ہے کہ ۱۹۹۰/۳/۲۳ء سے پہلے ایکٹ کی دفعہ ۴ کے تحت جو

کارروائیاں تکمیل پا چکی ہیں، وہ اس فیصلے سے کسی طرح متاثر نہ ہوں گی اور جن کو اس ایکٹ کے تحت ۱۹۹۰/۳/۲۳ء سے پہلے اپنی زیرت کاشت اراضی کا مالک قرار دیا جا چکا ہے ان کی ملکیت کی قانونی حیثیت پر یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا اور نہ اس پر یہ دعویٰ کیا جاسکے گا کہ اس فیصلے کی وجہ سے وہ ان اراضی کا قانونی مالک نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر فیصلے کے اندر بذات خود کوئی ابہام نہیں ہے اور اگر فیصلے کے الفاظ کے عام فہم نہ ہونے کی وجہ سے عوام کے درمیان کوئی ابہام پایا جاتا ہو، تو وہ بھی مذکورہ بالا تشریح کے بعد دور ہو جانا چاہیے۔

جہاں تک دوسرے اور تیسرے نکتے کا تعلق ہے، یعنی جن لوگوں کو قانون میں ”موروٹی کا شکار“ کہا گیا ہے وہ درحقیقت زمینوں کے مالک تھے، جنہیں انگریزوں نے اپنے اقتدار کے دور میں ملکیت کے حقوق سے محروم کر کے کا شکار بنا دیا، اور ایسے بہت سے لوگ ابھی تک اس ایکٹ کے احکام سے فائدہ اٹھا کر ملکیتی حقوق حاصل نہیں کر سکے تو اس کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شریعت لیبلیٹ بیچ کے زیر نظر جانی فیصلے میں اس مسئلے سے کوئی بحث نہیں کی گئی کہ اراضی کا اصل مالک کون ہے؟ اور کون نہیں ہے؟ شریعت لیبلیٹ بیچ کے سامنے ایک قانون تھا، جس میں کچھ حقوق زمین کے مالک کو اور کچھ حقوق زمین کے کا شکار کو دیئے گئے تھے، ان حقوق کے بارے میں شریعت لیبلیٹ بیچ کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہیں یا انکے خلاف؟۔ چنانچہ شریعت لیبلیٹ بیچ نے اس بات کا تعفیہ کرتے ہوئے ایکٹ کی دفعہ ۴۔ اور اس کے تحت بنے ہوئے قوانین کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایک زمین کا واقعہ مالک نہیں، بلکہ شخص ایک موروٹی کا شکار ہے، تو اس کو یہ حق دینا قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ وہ مالک کی مرضی کے بغیر اس کا مالک بن جائے، اور چونکہ ایکٹ کی دفعہ ۴۔ اس شرعی اصول کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس لیے اس کو قرآن و سنت سے متصادم اور ۱۹۹۰/۳/۲۳ء کے بعد سے بے اثر قرار دیا گیا ہے۔

اب اگر سامان کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ قانونی کاغذات میں ان کو ”موروٹی کا شکار“ ظاہر کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت وہ ان اراضی کے اصلی مالک ہیں، جن سے ان کی مرضی کے بغیر ملکیتی حقوق چھین کر دوسرے لوگوں کو دیدیئے گئے اور ان کو زمین کا مالک قرار دیدیا گیا تو وہ اپنا یہ موقف قانون کے مطابق عام عدالتوں سے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ شریعت لیبلیٹ بیچ کا یہ فیصلہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا، بلکہ ان کے لیے مزید معاون بن سکتا ہے۔ چونکہ اس فیصلے کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ جو شخص واقعہ کسی زمین کا مالک ہو، اس کے حقوق ملکیت جبری طور پر اس سے

نہیں لیے جاسکتے۔ اب جو شخص بھی کسی زمین کا جائز اور حقیقی مالک ہو، وہ اپنا مالک ہونا ثابت کر کے اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

اس طرح ان افراد کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے جو قانونی طور پر مالک ہوں اور محض اندراجات کی غلطی سے ان کو موروثی کاشتکار شمار کر لیا گیا ہو۔ لیکن نظر ثانی کی اس درخواست پر غور کرتے وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی صورت بھی ممکن ہے جس میں کسی شخص کو قانوناً بھی ”موروثی کاشتکار“ قرار دیا گیا ہو اور درحقیقت شرعی اعتبار سے وہ زمین کا مالک ہو، ایسی صورت میں جس شخص کو قانون نے ”موروثی کاشتکار“ قرار دیا ہے، اگر کوئی قانون اس کو ”مالک“ قرار دینے کے لئے بنایا جائے تو ایسے قانون کو قرآن و سنت کے خلاف قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ شرعی اعتبار سے اللہ مالک دہی تھا۔ بلکہ ایسی صورت میں اس کو قانونی مالک قرار دینے کے لیے اس کے ذمے کسی قسم کے معاوضے کی ادائیگی کو لازم قرار دینا قرآن و سنت کے منافی ہوگا۔ کیونکہ جو شخص شرعی طور پر مالک ہے۔ خواہ اسے قانون نے ”کاشتکار“ قرار دیدیا ہو، وہ ہر وقت مالک بننے کا حقدار ہے اور اس کے لیے شرعاً وہ کوئی معاوضہ ادا کرنے کا پابند نہیں ہے۔

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ زیر بحث ایکٹ نے کس کس قسم کے افراد کو موروثی کاشتکار (Occupancy Tenant) قرار دیا ہے؟ اور کیا ان میں کوئی قسم ایسے افراد کی بھی ہے جن کی شرعی اعتبار سے مالک قرار دینا چاہیے تھا لیکن ایکٹ نے اسے کاشتکار قرار دے دیا تھا؟ جب ہم اس نقطہ نظر سے قانون کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ جن لوگوں کو ایکٹ نے ”موروثی کاشتکار“ کی حقیقت واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، لیکن اس کی دفعہ ۲ شق (۱۹) میں ”موروثی کاشتکار“ (occupancy tenant) کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص ”موروثی کاشتکار“ ہے جسے پنجاب ٹیننسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعات ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ اور ۱۱ یا ہزارہ ٹیننسی ریگولیشن میں موروثیت یا دخل کاری کے حقوق (occupancy rights) دیئے گئے۔

اب پنجاب ٹیننسی ایکٹ اور ہزارہ ٹیننسی ریگولیشن ۱۸۸۷ء میں متعدد قسم کے افراد کو موروثیت یا دخل کاری کے حقوق دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر قسمیں تو ایسی ہیں جو شرعی اعتبار سے بھی ”کاشتکار“ کی تعریف میں آتی ہیں، لیکن بعض قسمیں ایسی ہیں جن کو شرعی اعتبار سے ”کاشتکار“ کہنا غلط ہے، بلکہ درحقیقت ان کو اراضی کا مالک قرار دینا چاہیے تھا، مثلاً پنجاب ٹیننسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۵ (سی) میں ”موروثی کاشتکار“ کی ایک قسم اس طرح بیان کی گئی ہے۔

5. Tenants having right of occupancy:- (1 A tennat

(a)

(b)

(c) Who, in a village or estate in which he settled along with, or was settled by, the founder thereof as a cultivator therein, occupied land on the twenty-first day of October, 1868, and has continuously occupied the land since that date, or

(d)

has a right of occupancy in the land so occupied, unless, in the case of a tennat belonging to the class specified in clause (c), the landlord prove that the tenant was settled on land previously cleared and brought under cultivation by, or at the expense of, the founder."

اس دفعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں کو آباد کرتے وقت گاؤں کے بانی (Founder) نے علاقے کی کسی زمین پر کسی شخصیت کو کاشت کے لیے آباد کر دیا ہو، یا وہ شخص خود وہاں آباد ہو کر کاشت کرنے لگا ہو، اور ۲۱۔ اکتوبر ۱۸۶۸ء (پہلے پنجاب ٹیننسی ایکٹ کی تاریخ نفاذ) سے مسلسل وہاں کاشت کر رہا ہو تو وہ موروثیت یا ذیلی کاری کا حقدار ہے۔ البتہ یہ حقوق اس کو اس وقت حاصل ہوں گے جب اس نے غنم اور غیر آباد زمین کو خود آباد کیا ہو اور گاؤں کے بانی نے پہلے سے اس میں نو توڑ نہ کر رکھا ہو۔ لیکن اگر گاؤں کا بانی اس زمین میں خود نو توڑ کر چکا تھا، یا اسے کسی طرح آباد کر چکا تھا، پھر اس نے کسی دوسرے شخص کو وہاں کاشت کی اجازت دی تو اس صورت میں یہ کاشتکار موروثیت یا ذیلی کاری کے حقوق حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ وہ عام قسم کا مزارع (Tenant at will) سمجھا جائے گا۔

اس دفعہ کی بنیاد ایک مقامی رواج پر ہے، جسے انگریزوں کے عہد میں مکمل قانونی حیثیت حاصل ہوئی اور وہ رواج یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ کسی جگہ کوئی گاؤں آباد کرتے تو انہیں مالکانہ یہہہ (Proprietors of village) کہا جاتا تھا، یہ لوگ صرف ان اراضی کے مالک نہیں سمجھے جاتے تھے جو انہوں نے آباد کر لی ہوں، بلکہ جتنے علاقے کو انہوں نے آبادی یا اس کی توسیع یا اس کی مشترک

ضروریات (شاملات) کے لیے مخصوص کر لیا ہو، وہ سارے کا۔ ارا علاقہ ”مالکان دیہہ“ کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ خواہ اس علاقے میں کتنی ہی ایسی بنجر زمینیں پڑی ہیں جن کی آبادی کے لیے انھوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو۔^(۱)

اس رواج کی رو سے چونکہ ”مالکان دیہہ گاؤں کے اندر یا اس کے متصل پڑی ہوئی قطعی بنجر اور غیر آباد زمینوں کے بھی خود بخود مالک بن جاتے تھے، اس لیے اگر کوئی شخص ان زمینوں کو پہلی بار آباد کرتا تو وہ بھی انہی ”مالکان دیہہ“ کا کاشتکار سمجھا جاتا تھا۔ البتہ پہلی بار آباد کرنے کے صلے میں اس کو ”موروثی کاشتکار“ قرار دیا جاتا تھا۔ جسے عام مزارعوں کے مقابلے میں یہ فوقیت حاصل تھی، کہ جب تک وہ مالکان دیہہ کو مقررہ کرایہ دیتا رہے، اس کو زمین سے بے دخل نہیں کیا جاسکتا تھا، لیکن اس کو اپنی زیر کاشت زمین پر مالکان حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ اس کی زیر کاشت زمین کا مالک انہی ”مالکان دیہہ“ کو قرار دیا جاتا، جو گاؤں کے بانی تھے۔ اسی رواج کو پنجاب ہائیکٹ کی دفعہ نمبر ۵ (۱) (سی) نے قانونی شکل دی ہے۔

یہ رواج اسلامی احکام کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ اسلامی احکام کی رو سے قاعدہ یہ ہے کہ وہ زمین کسی کی ملکیت نہ ہو اور مدت سے غیر آباد اور بنجر پڑی ہو، وہ اس شخص کی ملکیت ہو جاتی ہے جو اس کو پہلی بار آباد کرے لیکن آباد کرنے سے وہ صرف اتنے ہی حصے کا مالک بن سکتا ہے جتنا اس نے واقعہ خود اپنی کوشش یا اپنے خرچ سے آباد کر لیا ہو اور جو بنجر زمین اس نے خود آباد نہ کی ہو، اس کو محض اپنی طرف منسوب کرنے سے وہ اس کا مالک نہیں بنتا، اگر بالفرض اس نے کچھ بنجر زمین کو پتھر وغیرہ لگا کر گھیر لیا تو اس سے بھی ملکیت کا حق حاصل نہیں ہوتا، البتہ دوسروں کے مقابلے میں تین سال تک اس کو آباد کرنے کا ترجیحی حق Preferential Right حاصل ہو جاتا ہے اگر تین سال کی مدت میں وہ اسے خود آباد کر لے تو آباد شدہ زمین کا مالک بن جاتا ہے اور اگر آباد نہ کر پائے تو اس کا یہ ترجیحی حق ختم ہو جاتا ہے، پھر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے آباد کر کے مالک بن جائے۔^(۲) یہ احکام آنحضرت (۱) اس رواج کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔

A Digest of customary law, by W.H. Rattigan 13th ed. PP 978-980
Paras 223-224

(۲)۔ یہاں یہ واضح رہے کہ آباد کر کے مالک بن جانے کا یہ حق اسی صورت میں ہے جبکہ زمین ایسی ہو جس سے قریبی آبادی کی مشترک ضروریات مثلاً مویشیوں کی چراگاہ وغیرہ متعلق نہ ہوں۔ تاہم جس طرح کے قریب ایسی حد بندی کر سکتی ہے کہ اتنی زمین ہمیشہ کے لیے یعنی کی مشترک ضروریات میں نہ لائی جائے، اس میں ملکیت نہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بیان ہوئے، یہاں صرف ایک حدیث پیش کر دیتا کافی وہ گا۔

عادی الارضی للہ ولرسلہ ثم لکم من بعدہ۔

فمن احبنا ارضا مینة فہی لہ ولیس لمحتحر حق بعد ثلاث سبب
لا وارث اور بنجر زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ پھر وہ بعد میں تمہاری ہے،
چنانچہ جو شخص کسی مردہ (غیر آباد۔ غیر مملوک) زمین کو آباد کر لے تو وہ زمین اسی کی
ہے، لیکن جس شخص نے کسی مردہ زمین کو گھیرنے کے لیے پھر لگائے ہوں (آباد نہ
کیا ہو) تو تین سال کے بعد اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

(کتاب الخراج، ابو یوسف ص ۶۵ فصل فی موات الارض)

یہ احکام ہم نے اپنے فیصلے قزلباش وقف بنام لینڈ کشنر پنجاب (پی۔ ایل ڈی
۱۹۹۰ء سپریم کورٹ صفحہ ۲۸۸ تا ۲۳۰ پیرا گراف ۱۰۵) میں قدرے تفصیل سے بیان
کیے ہیں۔

ان احکام کی رو سے جو لوگ کسی جگہ کوئی گاؤں آباد کریں تو گاؤں کے بانی صرف اتنی ہی
زمین کے مالک بن سکتے ہیں جو انھوں نے خود آباد کر لی۔ پھر گاؤں کے متصل اتنی زمین جو گاؤں کی
آبادی کی مشترک ضروریات کے لیے ضروری ہو، کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ نہ اسے کوئی آباد
کر کے اپنی ملکیت میں لاسکتا ہے۔ لیکن مشترک ضروریات کے محدود علاقے سے باہر جو زمین
لاوارث اور غیر آباد پڑی ہو وہ شرعاً اسی شخصیت کی ملکیت قرار پائے گی جو اس میں نو تو ذکر کے اسے آباد
کر لے گا، گاؤں کے ابتدائی بانیوں کا بذات خود اس زمین پر کوئی حق نہیں ہوگا لہذا اگر گاؤں کے بانی
کے علاوہ کوئی شخص اسی زمین کو آباد کرے تو زمین کا مالک وہ آباد کار ہو گا۔ گاؤں کا بانی
(Founder) نہیں۔ لیکن پنجاب ٹینسی ایکٹ کی دفعہ ۵ (۱) (سی) نے ایسے آباد کار کو "موروثی
کاشتکار" اور گاؤں کے بانی کو زمین کا مالک قرار دیدیا ہے اور صوبہ سرحد ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء میں بھی
اس صورتحال کو برقرار رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس صورت میں جس شخص کو "موروثی کاشتکار" کہا گیا ہے،
وہ دراصل شرعی اعتبار سے زمین کا مالک ہے، اور جس کو مالک یا لینڈ لارڈ کہا گیا ہے، شرعی اعتبار سے
زمین پر اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ لہذا اگر اس خاص صورت میں زمین کا مالک اس موروثی کاشتکار کو بنادیا
جائے جسے قانون نے غیر شرعی طور پر کاشتکار قرار دیا تھا، اور دراصل وہ زمین کا مالک تھا تو اس میں قرآن
وسنت کے احکام کے متافی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ قرآن وسنت کے احکام کے عین مطابق ہوگا۔

چنانچہ ہم نے قزلباش وقف کے مقدمے (پی۔ ایل ڈی ۱۹۹۰ء سپریم کورٹ) کے صفحہ ۲۶۳ پر اگر اگراف ۱۵۰ کے ذیل فقرہ (۳) میں کہا تھا کہ:

غیر ملوک خنجر زمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خود یا اپنے تنخواہ دار مزدور کے ذریعے زمین آباد کی ہے تب تو وہ اس کا مالک ہے، لیکن اگر اس نے آباد کاری ہی کاشت کاروں کے ذریعے زمین آباد کی ہے تب تو وہ اس کا مالک ہے، لیکن اگر اس نے آباد کاری ہی کاشت کاروں کے ذریعے کرائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کاشتکاروں کو قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آباد کی۔

بلکہ اس صورت میں ایسے آباد کاروں کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے ان سے کوئی معاوضہ طلب کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہو گا۔ کیونکہ زمین کے حقیقی مالک وہی ہیں اور ان کے حقوق ملکیت کے اعتراف کے۔ لے انہیں کوئی معاوضہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو سرحد ٹینسی ایکٹ میں ”موردی کاشتکار“ (occupancy tenant) کہا گیا ہے۔ قانون کا مالک نہیں کہا جاسکتا۔ لہذا اصل مالکوں کی مرضی کے بغیر انہیں معاوضے کے ساتھ یا بلا معاوضہ زمینوں کا مالک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جن کو بلا معاوضہ مالک قرار دینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا شرعی حق ہے، اور ان کے اس حق کے قانونی اعتراف کے لیے کوئی معاوضہ طلب کرنا قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جن کو پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۵ (۱) (سی) کے تحت ”موردی کاشتکار“ قرار دیا گیا ہو۔ اسی طرح جو لوگ پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ نمبر ۵ (۱) (اے) اور ۵ (۱) (بی) دفعہ ۶، دفعہ ۷، دفعہ ۸ اور دفعہ ۱۱ کے تحت ”موردی کاشتکار“ قرار پائے ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ شرعاً بھی کاشتکار ہی کی تعریف میں آتے ہیں، لیکن جس وسعت کے ساتھ ان دفعات میں ”موردی کاشتکار“ کی تعریفیں کی گئی ہیں، اس میں یہ احتمال ضرور موجود ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بھی دفعہ ۵ (۱) (سی) کے کاشتکاروں کی طرح دراصل زمینوں کے مالک ہوں اور ان کو بلا معاوضہ قانونی طور پر مالک قرار دینا ان کا شرعی حق ہو۔

لیکن سرحد ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء کی موردی کاشتکار کی مختلف قسموں سے کوئی بحث نہیں کی گئی، بلکہ سب کے بارے میں بلا امتیاز یہ حکم دیا گیا ہے وہ سب لینڈ لاؤر کی مرضی کے بغیر ان کے مالک قرار دیے جائیں گے۔ اب جو موردی کاشتکار شرعی اعتبار سے بھی واقعہ کاشتکار ہی ہیں ان کے بارے میں یہ دفعہ اس لیے قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ اصل مالکوں کی ملکیت زبردستی

ان کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ شرعی اعتبار سے زمینوں کے مالک تھے اور قانون نے انہیں ”موروٹی کاشتکار“ قرار دیا تھا (مثلاً پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۵ (۱) (سی) کی تعریف میں آنے والے) ان کے بارے میں یہ دفعہ اس لیے قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ ایسے لوگوں کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے کوئی معاوضہ ادا کرنے کی شرط لگانا غلط ہے۔

لہذا زیر نظر ثانی فیصلے میں ایکٹ کی دفعہ ۴ کو جو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا گیا ہے اس کو اس تشریح کی روشنی میں پڑھنا چاہیے اور صوبہ سرحد کی حکومت کو اس دفعہ میں ایسی ترمیم کرنی چاہیے جس سے اس دفعہ کے تحت بلا معاوضہ زمین کی ملکیت حاصل کرنے کا حق صرف دو قسم کے کاشتکاروں کے حق میں باقی رہ جائے۔ ایک تو وہ ”موروٹی کاشتکار“ جن کو پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۵ (۱) (سی) کے تحت ”موروٹی کاشتکار“ قرار دیا گیا ہو اور دوسرے وہ موروٹی کاشتکار جو کسی قابل اعتماد ذریعے سے یہ ثابت کر سکیں کہ دراصل شرعی طور پر زمین کے مالک وہ تھے، اگر صوبائی حکومت کسی وجہ سے ایسی قانون سازی کر سکے تب بھی سرحد ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء کی دفعہ ۴ جو ۱۹۹۰/۳/۲۳ء سے بے اثر قرار دی گئی ہے اس کے بے اثر ہونے کے معنی یہی ہوں گے کہ وہ موروٹی کاشتکار اس دفعہ کے تحت ۲۳/مارچ ۱۹۹۰ء کے بعد ملکیتی حقوق حاصل نہ کر سکیں گے، جو شرعی طور پر زمین کے مالک نہ ہوں، البتہ وہ لوگ جو یہ ثابت کر سکیں گے کہ انہیں پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۵ (۱) (سی) کے تحت ”موروٹی کاشتکار“ قرار دیا گیا تھا یا کسی اور واضح اور غیر مبہم دلیل سے یہ ثابت کر سکیں کہ شرعاً زمین کے حقیقی مالک وہی تھے، وہ ۲۳/مارچ ۱۹۹۰ء کے بعد کوئی معاوضہ ادا کیے بغیر اپنی زیر کاشت زمین کے مالک قرار دیے جاسکیں گے۔

نتائج بحث

مذکورہ بالا بحث کے نتائج مختصر اسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ این ڈبلیو ایف بی ٹینسی ایکٹ ۱۹۵۰ء کی دفعہ ۴۔ اور اس کے تحت بنائے گئے رولز شریعت لیسلٹ بینچ کے فیصلے کی رو سے ۱۹۹۰/۳/۲۳ء سے بے اثر ہوئے ہیں۔ اس تاریخ سے پہلے اس دفعہ اور رولز کے تحت جو کارروائیاں تکمیل پا چکی تھیں۔ شریعت لیسلٹ بینچ کے فیصلے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا، یعنی ۱۹۹۰/۳/۲۳ء سے پہلے جن افراد کو اس ایکٹ کے تحت اراضی کا مالک قرار دیا گیا تھا، ان کی قانونی ملکیت پر اس فیصلے رک کوئی نہیں پڑے گا۔ اور یہ بات غلط

ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایسے لوگوں کی ملکیت قانونی طور پر ختم ہو گئی ہے۔

۲۔ ۲۳/مارچ ۱۹۹۰ء کے بعد بھی اگر کوئی شخص جس کو کافذات یا قانون کی رو سے اب تک ”موروثی کاشتکار“ قرار دیا گیا ہو، یہ دعویٰ کرے کہ حقیقی طور پر زمین کا مالک وہ ہے، تو یہ فیصلہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

۳۔ شریعت لیبیلٹ بیچ کے فیصلے میں ایکٹ کی دفعہ ۴ کو قرآن و سنت سے تضاد ہونے کی بناء پر ۲۳/۳/۱۹۹۰ء سے جو بے اثر قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ واقعہ کاشتکار ہوں، مالک زمین نہ ہوں ان کو مالکوں کی مرضی کے بغیر ۲۳/۳/۱۹۹۰ء کے بعد اس دفعہ کے تحت ملکیتی حقوق نہیں دیے جاسکتے اور جو لوگ حقیقتاً مالک ہوں ان کے ملکیتی حقوق کے قانونی اعتراف کے لیے شرعاً ان پر معاوضے کی ادائیگی لازم نہیں کی جاسکتی۔

۴۔ جن لوگوں کو پنجاب ٹینسی ایکٹ ۱۸۸۷ء کی دفعہ ۵ (۱) (سی) کے تحت قانونی طور پر موروثی کاشتکار قرار دیا گیا تھا، شرعی اعتبار سے وہ کاشتکار یا حراغ نہیں، بلکہ زمینوں کے مالک تھے، لہذا وہ ۲۳/مارچ ۱۹۹۰ء کے بعد بھی ایکٹ کی دفعہ ۴ کے تحت بلا معاوضہ ملکیت کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔

ان تشریحات اور وضاحتوں کی حد تک نظر ثانی کی یہ درخواست جزوی طور پر منظور کی جاتی ہے۔
 (ڈاکٹر نسیم حسن شاہ) (شفیق الرحمن) (عبدالقدیر چوہدری) (عبید محمد کرم شاہ)
 (مولانا محمد علی عثمانی) (۲۳/۳/۱۹۹۱ء) (راولپنڈی)

﴿صاحب تصنیف﴾

- نام: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ابن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
(مفتی اعظم پاکستان بانی جامعہ دارالعلوم کراچی)۔
- ولادت: ۵ شوال ۱۳۶۲ھ (اکتوبر ۱۹۴۳ء)
- تعلیم: ۱۔ تکمیل درس نظامی جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳۷۹ھ (۱۹۶۰ء)
۲۔ فاضل عربی پنجاب بورڈ (امتیازی درجہ کے ساتھ) (۱۹۵۸ء)
۳۔ بی۔ اے کراچی یونیورسٹی۔ (۱۹۶۴ء)
۴۔ ایل۔ ایل۔ بی کراچی یونیورسٹی (امتیازی درجہ کے ساتھ) (۱۹۶۷ء)
۵۔ ایم۔ اے عربی پنجاب یونیورسٹی (امتیازی درجہ کے ساتھ) (۱۹۷۰ء)
- تدریس: ☆ شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی (۳۹ سال سے زائد عرصہ سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں حدیث و فقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدریس)
- صحافت: ۱۔ مہرمان شعبہ تصنیف و تالیف۔ جامعہ دارالعلوم کراچی
۲۔ مدبر اعلیٰ۔ ماہنامہ ”البلاغ“ (۱۹۶۷ء) سے تاحال
۳۔ مدبر اعلیٰ۔ ماہنامہ ”البلاغ انٹرنیشنل“ انگریزی (۱۹۸۹ء) سے تاحال
- مناصب: ۱۔ نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی (۱۹۷۶ء) سے تاحال
۲۔ چیئر مین ”انٹرنیشنل شریعہ سٹینڈرڈز کونسل (International Shariah Standards Council) (ذیلی ادارہ)۔
”اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فنانسئل انسٹی ٹیوشنز“
(Accounting & auditing Organization For Islamic Financial Institutions)
- ۳۔ مستقل ممبر ”انٹرنیشنل اسلامک فنانسئل“۔ جڈہ (ذیلی ادارہ۔ O.I.C.)
۴۔ ممبر ”اسلامک فنانسئل آف رابطہ عالم اسلامی“ (متحدہ عربہ)
۵۔ چیئر مین مرکز الاقتصاد الاسلامی (centre for Islamic Economics) ۱۹۹۱ء سے تاحال۔

- ۶۔ حج شریعت لیبٹ بیج (سپریم کورٹ آف پاکستان) (1982 تا 2002)
- ۷۔ بیج "فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان" (1980، 1982ء)
- ۸۔ ممبر آف سنڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی (1985ء تا 1988ء)
- ۹۔ ممبر "پورڈ آف گورنرز، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ اسلام آباد" (1985ء تا 1989ء)
- ۱۰۔ ممبر "انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس" (1985ء تا 1988ء)
- ۱۱۔ ممبر "اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان" (1977ء تا 1981ء)
- ۱۲۔ ممبر "پورڈ آف ڈسٹرکٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد۔ (2004ء تا 2007ء)
- ۱۳۔ ممبر "کیشن فور اسلامائزیشن آف اکنامی پاکستان"۔

تصانیف

مولانا جٹس (ر) مفتی محمد تقی عثمانی

﴿آرود﴾

- ☆ اسلام اور جدید معاشی مسائل (کال سینٹ ۸ جلد)
- ☆ تجارت کے فضائل و مسائل (جلد اول)
- ☆ خرید و فروخت کی جائز و ناجائز صورتیں (جلد دوم)
- ☆ خرید و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام (جلد سوم)
- ☆ مخصوص باشندہ کی خرید و فروخت اور ان کے احکام (جلد چہارم)
- ☆ اسلامی بنکاری اور روزہ حاضر میں اس کی کلی گنجل (جلد پنجم)
- ☆ سود و راس کا تبادلہ (جلد ششم)
- ☆ اسلامی اور جدید معاشی نظام (جلد ہفتم)
- ☆ اراضی کا اسلامی نظام (جلد ہفتم)
- ☆ اسلام اور جدید معیشت و تجارت
- ☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تاریخی حقائق
- ☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا (انتخاب احادیث)
- ☆ حکیم الامت کے پایہ انکار
- ☆ عقیدہ شریعت حنیفیہ
- ☆ جہان پروردگار (جس میں گمراہی کا سفر نامہ)
- ☆ انیسویں صدی کے دور
- ☆ اسلام اور سیاست حاضرہ
- ☆ اسلام اور جدت پسندی
- ☆ اصلاح معاشرہ
- ☆ اسلامی خطبات (کال سینٹ)
- ☆ اصلاحی مسائل (کال سینٹ)
- ☆ احکام احکام
- ☆ اکابر و بزرگوار کی تحریروں کا جائزہ؟
- ☆ آسمان نیکیاں
- ☆ بائبل سے قرآن تک (۳ جلدیں)
- ☆ بائبل کیا ہے؟
- ☆ پروردگار تعالیٰ
- ☆ تراشے
- ☆ دورِ برقی (۳ جلد)
- ☆ دنیا پر سے آگے (سفر نامہ)
- ☆ دینی مدارس کا نصاب نظام
- ☆ ذکر و فکر
- ☆ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی؟
- ☆ طوطا قرآن
- ☆ عدالتِ نیلے (کال سینٹ)
- ☆ فرد کی اصلاح
- ☆ فقہی مقالات (کال سینٹ)
- ☆ بزرگوار ماری
- ☆ میرے والد میرے شیخ
- ☆ کلیتہً زمین اور اس کی تہذیب
- ☆ شرعی تحریریں
- ☆ تقویری رنگاں
- ☆ خلافتِ شریعت اور اس کے مسائل
- ☆ نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں
- ☆ ہمارے عائلی مسائل
- ☆ ہمارا تعلیمی نظام
- ☆ اسلامی بنکاری
- ☆ ذکر و فکر

﴿عربي﴾

- ☆ تكمله فتح المظهر (شرح صحيح مسلم) (عربي)
- ☆ ماهي النصرانية؟ (عربي)
- ☆ نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي (عربي)
- ☆ احكام الذنائب (عربي)
- ☆ بحث في قضايا فقهية المعاصرة (عربي)

~ ~ ~ ~ ~

☆English☆

- ☆ The Noble Qur'an (2 Vols)
- ☆ An Introduction to Islamic Finance
- ☆ The Historic Judgment on Interest
- ☆ The Rules of Etikaf
- ☆ The Language of the Friday Khutbah
- ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
- ☆ Easy Good Deeds
- ☆ Sayings of Muhammad ﷺ
- ☆ The Legal Status of Following a Madhab
- ☆ Spritual Discourses
- ☆ Islamic Months
- ☆ Perform Salah Correctly
- ☆ Radiant Prayers HB
- ☆ Quranic Science
- ☆ Islam and Modernism
- ☆ What is Christianity
- ☆ The Authority of Sunnah
- ☆ Contemporary Fatawa

~ ~ ~ ~ ~

اشاریے (Indexes)

﴿اسلام اور جدید معاشی مسائل﴾

- 1- آیات قرآن کریم..... ۳۰۵
- 2- احادیث مبارکہ اور آثارِ صحابہ..... ۳۱۰
- 3- اصطلاحات..... ۳۲۵
- 4- شخصیات..... ۳۵۵

نوٹ: قوسین () کے اندر متعلقہ جلد اور قوسین کے باہر متعلقہ صفحہ نمبر کا حوالہ ہے۔

مرتب: مولانا محمد شعیب سرور فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی۔

اشاریہ

(آیات قرآن کریم)

- ۱ -
- ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا...﴾ الخ (الاعراف ۱۲۸): (۸) ۱۳۱، ۱۶.
- ﴿إِلَّا مَنْ شِئَ بِهِ بِالْعَقَى...﴾ الخ (الزخرف ۸۶): (۱) ۸۳، ۲۸.
- ﴿إِنِّي أَرَىٰ سِتْرَ بَقَرَتٍ مُّسْنَنٍ...﴾ الخ (يوسف ۳۳): (۱) ۷۵.
- ﴿إِنَّ شَفِيعَتَهُ لَتَكُونُ بِالْمُضْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ﴾ (قصص ۷۶): (۱) ۸۳.
- ﴿أَصْلَوْتُكَ لَتَمُرَّكَ أَنْ تَمُرَّكَ مَا يَمُرُّ﴾ (اباؤنا... الخ (هود ۸۷): (۱) ۲۳۳، ۸۵.
- ﴿الْمُرَائِيَتِ الْمِدَىٰ كَفَرًا بِإِهْنَانٍ وَقَالَ أَلَوْ تَرَىٰ﴾ (مريم ۷۸، ۷۷): (۱) ۱۲۹، ۱۲۸.
- ﴿مَالًا﴾ الخ (۲) ۲۰۵، ۲۰۳ (۳) ۱۲۶.
- ﴿إِنَّ الْبَابِلَ كَانَ مُؤْتَلَفًا...﴾ الخ: (۱) ۲۵۳.
- ﴿إِنَّ الْبَلَدَيْنِ يَأْكُلُونَ شِوَالِ الْبَنَى﴾ الخ (النساء ۱۰): (۱) ۲۳۳، ۲۰۸.
- ﴿الْبَدِينِ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْرَأُونَ إِلَّا كَمَا يَقْرَأُ﴾ الخ (بقرہ ۲۷۵): (۶) ۲۳۵، ۳۱.
- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا جَبَلًا...﴾ الخ (نہج ۷۱): (۳) ۹۲، ۱۵ (۸).
- ﴿قَالَ إِنِّي أَنبِئُكَ أَنَّكَ مَكَحِكٌ لِإِخْوَتِ الْيَتَامَى﴾ الخ (القصص ۲۷، ۲۸): (۳) ۱۱۳.
- ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا...﴾ الخ (الاعراف ۱۲۸): (۸) ۱۳۱، ۱۶.
- ﴿إِلَّا مَنْ شِئَ بِهِ بِالْعَقَى...﴾ الخ (الزخرف ۸۶): (۱) ۸۳، ۲۸.
- ﴿إِنِّي أَرَىٰ سِتْرَ بَقَرَتٍ مُّسْنَنٍ...﴾ الخ (يوسف ۳۳): (۱) ۷۵.
- ﴿إِنَّ شَفِيعَتَهُ لَتَكُونُ بِالْمُضْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ﴾ (قصص ۷۶): (۱) ۸۳.
- ﴿أَصْلَوْتُكَ لَتَمُرَّكَ أَنْ تَمُرَّكَ مَا يَمُرُّ﴾ (اباؤنا... الخ (هود ۸۷): (۱) ۲۳۳، ۸۵.
- ﴿الْمُرَائِيَتِ الْمِدَىٰ كَفَرًا بِإِهْنَانٍ وَقَالَ أَلَوْ تَرَىٰ﴾ (مريم ۷۸، ۷۷): (۱) ۱۲۹، ۱۲۸.
- ﴿مَالًا﴾ الخ (۲) ۲۰۵، ۲۰۳ (۳) ۱۲۶.
- ﴿إِنَّ الْبَابِلَ كَانَ مُؤْتَلَفًا...﴾ الخ: (۱) ۲۵۳.
- ﴿إِنَّ الْبَلَدَيْنِ يَأْكُلُونَ شِوَالِ الْبَنَى﴾ الخ (النساء ۱۰): (۱) ۲۳۳، ۲۰۸.
- ﴿الْبَدِينِ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْرَأُونَ إِلَّا كَمَا يَقْرَأُ﴾ الخ (بقرہ ۲۷۵): (۶) ۲۳۵، ۳۱.
- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا جَبَلًا...﴾ الخ (نہج ۷۱): (۳) ۹۲، ۱۵ (۸).
- ﴿قَالَ إِنِّي أَنبِئُكَ أَنَّكَ مَكَحِكٌ لِإِخْوَتِ الْيَتَامَى﴾ الخ (القصص ۲۷، ۲۸): (۳) ۱۱۳.
- ۲ -
- ﴿وَنَبِّئْنَا أَيُّهَا لِي الثَّلَا حَسَنَةً...﴾ الخ (البقرہ ۲۰۱): (۱) ۳۹.
- ﴿وَجَرَّالٍ لَّا تُلْمُهُمْ بِجَارَةٍ وَلَا تُنِيعُ﴾ الخ (النور ۳۸): (۸) ۲۳.
- ۳ -
- ﴿مَسَآءٍ هَآ أَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ...﴾ الخ (الحج ۲۵): (۸) ۹۹.
- ۴ -
- ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ الخ (الجمعة ۱۰): (۱) ۱۰۰، ۸۱، ۳۹ (۱) ۱۰۰.
- ﴿فَكُلُّهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ﴾ الخ (الشعراء ۱۸۹): (۱) ۲۳۳.

﴿فَلَنْكَ مُسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِرِ الْخ (القصر)﴾ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ... الْخ (الاعراف/ ٣٢)﴾

 $\tau \angle (\Lambda)$

﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ... الخ (البقرة/١٩٣):﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ... الخ

(یونس/۵۹): (۸) ۲۷، ۲۳

كَلِمَاتٍ مُّقْبُوْضَةٍ... الخ (البقرة ٢٨٣): كَلِمَاتٍ خَيْرَ الدِّينِ قَتَلُوا اَوْ اَلْفَقَمُوا... الخ

(الانعام: ١٣٠)

﴿لِيُظَاهِرَ مِنْ أَلَدِهِ مَن ذُنِبَ﴾ هَاتُوا... النح
﴿لِيُظَاهِرَ مِنْ أَلَدِهِ مَن ذُنِبَ﴾ هَاتُوا... النح (الانعام/ ١٥٠):

 $\gamma_L(\lambda)$

﴿لَا تَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ... الخ﴾ (النحل/ ١١٣): **يَهْلُ** أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بالبدى... الخ (حم)

لـسـجـدہ / ۱۰: (۸) ۱۳۵

فَإِنْ تَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ... النح (النساء/ ٥٩): كَلَامٌ سَقِيلٌ أَنْبَاءٌ هُمْ . النح

الاعراف/١٢٤: (٨٣: ١٣٣)

- ۛ -

(۸) ۵۷. ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ الخ (طه/۸۱).

FDA

﴿كُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ...﴾ الخ (الانعام/١٣٢):

FOIA

-3-

﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ...﴾ الخ

(یوسف/۴۷): (۱) ۷۵.

لَوْأ نَفَقْدُ صَوَاغِ الْعِلَیْكَ الْخ

(يوسف/٤٢): (٢) ٢٠٠، (٦) ١٢٢.

فَقَالُوا يَشْقِيكَ أَصْلُوكُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ

تَرْك... الخ (هود/11): (٣) ٩١.

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. أَخ (بقرة/٥٦).

51(1)

- (المائدہ / ۱۰۱): (۱) : ۲۳۷۔
 ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْخ
 (النساء: ۷): (۳) : ۳۲۵، (۸) : ۲۰۷
 ﴿لِللّٰهِ مَالِ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ... الخ
 (البقرة: ۲۸۳): (۳) : ۹۲۔
 ﴿لَاۤیْلَآءُ یَلَآئِیْ قَرْنَیْۤ اِیْلَآلِہِم... الخ (قریش
 (۱): (۶) : ۱۹۔
 ﴿لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا... الخ
 (البقرة: ۲۸۶) : (۶) : ۲۷۷
 ﴿لَهُ مِمَّا یَبْنِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... الخ
 (الشوری: ۱۲): (۸) : ۲۵
 ﴿لَمْ یَنْکُ مِنْ الْمُضِلِّیْنَ... الخ (الممتلئ
 (۳۳، ۳۳/ : (۸) : ۵۸
 ﴿لَئِنْ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْذُرُوْا... الخ
 (البقرة: ۱۹۸) : (۱) : ۱۱۵
 - م -
 ﴿لَا یُلَیْقُ مِنْ قَوْلِیْ اِلَّا... الخ (ق: ۱۸): (۱)
 ۱۹۷۔
 - ن -
 ﴿لَئِنْ قَسَمْنَا بِنَہُمْ فَمِیْشَہُمُ الْخ
 (الزخرف: ۳۲): (۱) : ۱۸۳، (۷) : ۳۹
 (۸) : ۱۳۰
 - و -
 ﴿لَاۤیْتَخِذْ لَیْ مَا اَتٰکَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ... الخ
 (القصاص: ۱۷۷، ۱۷۷): (۱) : ۸۳، ۵۲، (۸) : ۱۶۶

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْمُرُوْرِ . الخ (آل

عمران/۱۸۵): (۱): ۳۸.

﴿وَإِنْ قَوْلَا یَسْتَبْدِلْ قَوْلًا غَیْرَکُمْ... الخ

(محمد/۳۸): (۱): ۷۸.

﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَکْبَرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ .. الخ

(جمعة/۱۰): (۱): ۱۰۱

﴿وَحَفَظْنَا اللَّیْلَ لِنَاسٍ وَحَفَظْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا... الخ

(النبا/۱۱۰، ۱۲): (۱): ۱۷۵

﴿وَعَاشِرُوْهُمْ بِالْمَغْرُوْبِ الخ (النساء

(۱۹/ : (۱) : ۲۵۰

﴿وَمَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا کَسَبَتْ

اَیْدِیْکُمْ... (الشوری/۳۰): (۱): ۲۵۲.

﴿وَلَوْ یُوَاعِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا کَانُوا... الخ

(الاعطاف/۳۵): (۱): ۲۵۲

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغِیْبُ الْبَیِّنٰتِ... الخ

(الافعال/۲۵): (۱): ۲۵۳

﴿وَقُلْ لِلْمُطَفِّیْنَ... (المطففين / ۱ تا ۶):

(۲۳۱)

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ . الخ

(۸) : ۳۳، ۱۶۹، ۲۱۹

﴿وَإِنْ عَاثَیْتُمْ لَعَنَّا قُلُوْبًا... الخ (النحل/۱۲۶):

(۲) : ۱۳۳

﴿وَإِنْ کَانَ فَوْعُشْرَیْ فَنَظَرَةٌ اِلَی مَمْسَرَةٍ... الخ

(بقرة/۲۸۰): (۳): ۱۲۳.

﴿وَاللّٰهُ خَمَلَ لَّکُمْ مِنْ یُّوْثَکُمْ سَکَنًا الخ

(۲۱۹) (۳) ۳۵۳

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْمُون... الخ (المائدہ/۹۰): (۳) ۳۵۳.

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ الخ
(البقرہ/۲۷۶) (۶) ۲۵۰، ۱۳

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا... الخ
(البقرہ/۲۸۶): (۶) ۱۳، ۲۱، ۳۶، ۷۹،

۳۲۳، ۲۵۶

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا... الخ
(۱۳۰/۳): (۶) ۲۵۹، ۷۹، ۳۱

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الخ
(البقرہ): (۶) ۳۰۶ (۸) ۳۳.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بَيْنَكُم الخ (النساء/۲۹) (۸) ۱۶

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ...
(البقرہ/۱۷۲): (۸) ۲۵.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ... الخ
(المائدہ/۸۷) (۸) ۲۷

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ... الخ (التحریم/۱/۲۶):
(۸) ۲۸.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَزْوَاجُ... الخ (المائدہ/۱).
(۲) ۳۲ (۸) ۱۱۹، ۲۱۹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ الخ (البقرہ/۲۷۸) (۳) ۲۰

اشاریہ

احادیث مبارکہ اور آثار صحابہؓ

- ۱۔
- کہ ان النبی ﷺ کان یوما یحدث وعنده... الخ
(رواہ البخاری کتاب الحرث ۳۲۴۸): (۱) ۱۱۷
- کہ انہما یروا قال انکم تقولون ان... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۰۳۷): (۱) ۱۱۸
- کہ ان اباموسی الاشعری استاذن علی... الخ
(رواہ البخاری ۴۰۶۲): (۱) ۱۲۳
- کہ انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل... الخ (رواہ البخاری ۴۰۶۳): (۱) ۱۲۵
- کہ اذا را ایتیم من یتیم او یتیم فی المسجد (رواہ الترمذی کتاب البیوع): (۱) ۱۲۶
- کہ ان علیا قال کانت لی شارف من نصیبی... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۰۸۹): (۱) ۱۲۷
- کہ ان اللہ حرم مکہ ولم یحل لاحد قلبی... الخ
(رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۰۹۰): (۱) ۱۲۸
- کہ انہ سمع انس بن مالک یقول ان غیاظا... الخ
(رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۰۹۲): (۱) ۱۲۹
- کہ البیعان بالخیار مالم یتفرقا... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۰۹۳): (۱) ۱۳۸
- کہ انما یسمی بیت فی بعض الجنة... (رواہ ابوداؤد، کتاب الادب ۳۸۰۰): (۱) ۳۶
- کہ اتتہ الدنيا وهي راغمة... (رواہ البخاری کتاب الرقاق): (۱) ۳۷
- کہ انما الاثمار قال انها... الخ (رواہ البخاری کتاب بدء الخلف ۳۲۳۹): (۱) ۳۰
- کہ الدنيا جنة وطالبوها کلاب... (کشف الخفاء، ۱۳۱۳) (۱) ۳۸
- کہ ان النجار یحشرون يوم القيمة فجاءوا الامن اتقی... الخ: (۱) ۹۳
- کہ ان رجلا تخاضی رسول اللہ ﷺ... الخ: (۱) ۱۱۲
- کہ استسلف رسول اللہ ﷺ بکراء فجاءتہ اہل... الخ: (۱) ۱۱۳
- کہ انہم کانوا یسعون الطعام... الخ (رواہ البخاری ۳۱۲۳): (۱) ۱۱۶
- کہ ان یباع الطعام اذا شعراه... الخ (رواہ البخاری ۳۱۲۳): (۱) ۱۱۶
- کہ ان عائشة قالت لما استخلف ابو بکر... الخ
(رواہ البخاری ۴۰۷۰): (۱) ۱۱۷

۱۹۰. (۲) ۴۷، ۳۱، ۳۳. البخاری کتاب البیوع (۲۱۱۲): (۲) ۳۲
- ﴿اللهم اغفر لی ذنبی... الخ (رواہ الترمذی﴾
- کتاب الدعوات: (۱) ۱۵۸.
- ﴿اللهم اجعلنی من التوابین... الخ (رواہ الترمذی﴾
- کتاب الطہارۃ: (۱) ۱۵۸.
- ﴿اللهم لا تجعل الدنیا اکبرھما... الخ (رواہ الترمذی کتاب الدعوات): (۱) ۱۸۴.
- ﴿الشربک باللسہ وعقوق الوالدین (رواہ الترمذی کتاب البیوع): (۱) ۱۸۹.
- ﴿ابۃ المنافق ثلاث... الخ (رواہ البخاری کتاب الایمان ۳۳): (۱) ۱۹۳ (۵) ۹۹.
- ﴿اعطوا الا حیر اجرہ قبلہ ان یجف... الخ (رواہ ابن ماجہ ۲۳۶۸): (۱) ۲۳۵.
- ﴿ان رسول اللہ ﷺ مر علی صبرۃ من طعام . الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع): (۱) ۲۴۹.
- ﴿استوصوا بالنساء خیرا... الخ (رواہ البخاری کتاب النکاح): (۱) ۲۵۰.
- ﴿انظر الموسر و اتجاوز عن المعسر... الخ (رواہ مسلم کتاب المساقاۃ): (۱) ۱۱۱.
- ﴿ان قوما یأتوننا باللحم لاندی... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۵۷): (۱) ۲۳۰.
- ﴿ان عاتقۃ ام المومنین ارادت ان تشتري... الخ (رواہ البخاری کتاب العتق ۴۷۶۱): (۲) ۱۵ (۳) ۹۳.
- ﴿ان زید ابناہما شأل سعدا عن البیضاء... الخ (۲) ۱۱۱.
- ﴿اکل تمر خیر هكذا... الخ (۲) ۱۱۳.
- ﴿ان النبی ﷺ رخص فی العرایا... الخ (رواہ
- البخاری کتاب البیوع ۲۱۱۲): (۲) ۳۲
- ﴿ان رجلا ذکر للنبی ﷺ انه یخدع... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۱۷): (۲) ۳۵ (۳) ۱۷۵
- ﴿ان النبی ﷺ اشتری طعاما من یھوی... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۶۸): (۲) ۳۱، ۵۵
- ﴿اشتری ابن عمر راحلۃ بأربعۃ... الخ (رواہ البخاری ۲۰۶۸): (۲) ۵۷
- ﴿اسقرض رسول اللہ ﷺ سنا... الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع): (۲) ۶۳
- ﴿اشتریت یوم خیر ثلاثۃ... الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع): (۲) ۶۵
- ﴿ان اباسمید الخدری حدثہ ذلك حدثنا... الخ (رواہ مسلم کتاب المساقاۃ ۲۹۶۵، ۲۹۶۴): (۲) ۶۹
- ﴿الہنار بالہنار... الخ (رواہ البخاری ۲۱۷۹، ۲۱۷۸): (۲) ۹۲
- ﴿اما الذی نهی عنہ النبی ﷺ فھو الطعام... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع): (۲) ۹۳
- ﴿ان زید ابناہما شأل سعدا عن البیضاء... الخ (۲) ۱۱۱
- ﴿اکل تمر خیر هكذا... الخ (۲) ۱۱۳
- ﴿ان النبی ﷺ رخص فی العرایا... الخ (رواہ

- البخاری کتاب البیوع (۲۱۹۰): (۴) ۱۱۶ .
 ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع التمر
 بالتمر... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع
 ۲۱۹۱): (۲) ۱۲۱ .
 ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع
 التمار حتی... الخ (۲) ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۹ .
 ﴿ہاں عائشہؓ ماومت بربوۃ... الخ (رواہ
 البخاری): (۲) ۱۵۵، (۳) ۲۳ .
 ﴿اذا استنصح احدکم اخاه... الخ (رواہ
 البخاری کتاب البیوع): (۵) ۱۵۵، ۱۵۹ .
 ﴿ہاں رسول اللہ نہی عن بیع حبہ الحبۃ... الخ
 (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۳۳): (۲)
 ۱۶۳ .
 ﴿الختیعة فی النار... الخ (رواہ البخاری
 کتاب البیوع ۲۱۴۲): (۲) ۱۷۳ .
 ﴿ہاں رجلاً اعتق غلامہ... الخ (رواہ البخاری
 کتاب البیوع ۲۱۴۱): (۲) ۱۸۱ .
 ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ باع حبلاً الخ (رواہ
 الترمذی کتاب البیوع): (۴) ۱۸۵ .
 ﴿انطلق لثلاثہ رحط ممن کان... الخ (رواہ
 البخاری کتاب الاجارہ ۲۲۷۲): (۲) ۱۹۰ .
 ﴿المسلمون عند شروطہم... الخ (رواہ البخاری
 کتاب الحارہ ۲۲۷۲): (۲) ۱۹۶، ۲۰۳، (۳)
 ۳۳۹، (۵) ۳۷۰، ۳۷۲، ۱۸۹ .
 ﴿انطلق نفر من اصحاب النبی ﷺ... الخ
 (رواہ البخاری کتاب الاجارہ ۲۲۷۲): (۲) ۲۲۷ .
 ﴿اعطی النبی ﷺ خیر بالشرط... الخ (رواہ
 البخاری کتاب الاجارہ ۲۲۸۵): (۲) ۲۱۳ .
 ﴿ہاں النبی ﷺ عامل خیر ما ینخرج... الخ (رواہ
 البخاری کتاب الحرف ۲۳۲۸): (۲) ۲۳۳ .
 ﴿اسلفت رجلاً مائۃ دینار... الخ (السنن
 الکبریٰ للبیہقی): (۳) ۱۰۸ .
 ﴿ہاںی لم اعزل خالد عن سخطہ... الخ (تاریخ
 طبری ۱۶۷/۳، ۱۶۸): (۳) ۳۳۱ .
 ﴿اتماعر لہما لیعلم الناس ان اللہ... الخ
 (البدایہ والنہایہ ۱۱۵/۷): (۳) ۳۳۱ .
 ﴿اذا تقاضی البک رجلان... الخ (رواہ
 الترمذی ۱۳۴۶): (۲) ۳۳۳ .
 ﴿المیسر القمار، کان الرجل... الخ (تفسیر
 ابن جریر طبری ۳۵۸/۲): (۳) ۳۵۵ .
 ﴿ما وسل النبی ﷺ الی عمرؓ بحلۃ حریرا... الخ
 (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۰۴): (۳) ۱۳ .
 ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ بہی عن ثمن الکلب... الخ
 (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۲۳۸): (۲) ۲۲۳ .
 ﴿ہاں لا یباع اصلہا ولا تناع... الخ (متفق
 علیہ): (۳) ۳۱ .
 ﴿ہاں ابن عباسؓ کان یصلی فی البیعة (رواہ
 البخاری کتاب الصلوۃ): (۳) ۳۵ .

- ﴿ہاتھ سمع رسول اللہ ﷺ بقول وهو سكة . الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۴۳۶)﴾: (۳) ۳۷
- ﴿ہاں وجدته طریقاً فی الماء .. الخ (رواہ مسلم کتاب الصيد ۹۷۳)﴾: (۳) ۳۱
- ﴿ہاں الذی حرم شربہا حرم بمعہا .. الخ (رواہ مسلم)﴾: (۳) ۳۹
- ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ استعمل رجلاً علی غیرہ .. الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۴۰۱، ۲۴۰۲)﴾: (۳) ۶۱
- ﴿البيع جائز والشرط باطل .. الخ (۳) ۹۷، ۱۰۰
- ﴿أحل ملاحظتم علیہ اجرا کتاب اللہ (رواہ البخاری کتاب الاجارہ)﴾: (۳) ۱۱۹، ۱۲۳
- ﴿۵) ۲۰۵
- ﴿انہا قالت یا رسول اللہ ﷺ ان اباسلیان رجل .. الخ (رواہ مسلم کتاب الاقضية)﴾: (۵) ۲۲۹
- ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ قال من امتناع طعاما الخ (۵) ۲۶۳
- ﴿ہاں رسول اللہ ﷺ قال لا یحل سلف وبع .. الخ (رواہ الترمذی)﴾: (۵) ۲۶۳
- ﴿ہاں غیارکم احسنکم قضاء .. الخ (رواہ البخاری کتاب الاستقراض ۲۳۹۳)﴾: (۶) ۱۵، ۳۹
- ﴿اخرایہ نزلت علی النبی ﷺ ایۃ الریاء .. الخ (۶) ۳۹
- ﴿الذهب بالذهب والفضة .. الخ (۶) ۶۰
- ﴿انکم تزعون اننا لا علم .. الخ (۶) ۶۲
- ﴿الم لراالی الرجل یقول للرجل .. الخ (جامع البیان ۴۷/۲۱)﴾: (۶) ۷۴
- ﴿الا ان کل ربان کان فی الجاهلیۃ موضوع .. الخ (تفسیر ابن امی حاتم ۵۵۱/۲)﴾: (۶) ۸۴
- ﴿اذا ارتهن شاة شرب المرتہن .. الخ (نیل الاوطار ۱۹۸/۵)﴾: (۶) ۸۲
- ﴿اذا الفرض احد کم لفرض .. الخ (المنن الکبریٰ ۳۵۰/۵)﴾: (۶) ۸۳
- ﴿اجعبتوا السبع الموبقات .. الخ (التغریب والتغریب)﴾: (۶) ۲۶۵
- ﴿الکبائر سبع اولهن الاشراک باللہ .. الخ (۶) ۲۶۸
- ﴿اکل الربا و موکلہ .. الخ (رواہ احمد)﴾: (۶) ۲۶۸
- ﴿اربع حق علی اللہ ان لا یدخلہم الجنة .. الخ (رواہ حاکم)﴾: (۶) ۲۶۸
- ﴿الربا ثلاث وسبعون بابا .. الخ (رواہ حاکم)﴾: (۶) ۲۶۹
- ﴿الربا بضع وسبعون بابا .. الخ (رواہ بزار)﴾: (۶) ۲۶۹
- ﴿الدروہم یصیبه الرجل من الربا .. الخ (رواہ الطبرانی)﴾: (۶) ۲۷۰

- ﴿الربا انان وسبعون بابا﴾ الخ (رواہ کتاب الجہاد ۲۰۹۵۵) (۸) ۳۰
- ﴿ان القوم اذا اسلموا...﴾ الخ (رواہ ابوداؤد الطبرانی): (۶) ۲۷۴.
- ﴿الربا سبعون حوبا ایسرها...﴾ الخ (رواہ البیہقی): (۶) ۲۷۴.
- ﴿المسلم علی المسلم حرام دمه...﴾ الخ (رواہ احمد ۴۹۱/۳): (۸) ۱۷۰.
- ﴿اعظم الفلول عد الله﴾ الخ (مجمع الروائد الطبرانی): (۶) ۲۷۶.
- ﴿الذهب بالذهب...﴾ الخ (رواہ مسلم): (۶) ۲۸۵/۳.
- ﴿ان من قضا رسول الله ﷺ...﴾ الخ (مجمع الزوائد ۱۷۴/۳): (۸) ۳۹.
- ﴿ایما رجل ظلم شبرا...﴾ الخ (مجمع الزوائد ۱۷۵/۳): (۸) ۳۹.
- ﴿ایما بعد، فان اخوانا جاؤا الیہین...﴾ الخ (سیرت ابن ہشام): (۸) ۳۶.
- ﴿ان النبی ﷺ لصافرغ من قتال اهل...﴾ الخ (رواہ البیہقی کتاب الہب): (۸) ۳۶.
- ﴿ان عمر بن الخطاب قال عام الرمادة...﴾ الخ (الادب المفرد ۸۳، ۸۴): (۸) ۵۶.
- ﴿ایما اهل عرصة اصبح﴾ الخ (رواہ احمد ۳۳/۲): (۸) ۵۸.
- ﴿ان عمر بن الخطاب اسعمل مولی﴾ الخ (رواہ البیہقی کتاب الجہاد ۳۰۵۹): (۸) ۶۹.
- ﴿ان رسول الله لم یقطعک...﴾ الخ: (۸) ۷۶.
- ﴿انما البیع عن تراض﴾ (رواہ ابن ماجہ ۴۱۸۵): (۸) ۲۸۵، ۹۲.
- ﴿ان رسول الله ﷺ نهی عن کراء﴾ الخ (رواہ البیہقی کتاب الجہاد ۲۰۹۵۵): (۸) ۳۰.
- ﴿ان القوم اذا اسلموا...﴾ الخ (رواہ ابوداؤد الطبرانی): (۶) ۲۷۴.
- ﴿الربا سبعون حوبا ایسرها...﴾ الخ (رواہ البیہقی): (۶) ۲۷۴.
- ﴿المسلم علی المسلم حرام دمه...﴾ الخ (رواہ احمد ۴۹۱/۳): (۸) ۱۷۰.
- ﴿اعظم الفلول عد الله﴾ الخ (مجمع الروائد الطبرانی): (۶) ۲۷۶.
- ﴿الذهب بالذهب...﴾ الخ (رواہ مسلم): (۶) ۲۸۵/۳.
- ﴿ان من قضا رسول الله ﷺ...﴾ الخ (مجمع الزوائد ۱۷۴/۳): (۸) ۳۹.
- ﴿ایما رجل ظلم شبرا...﴾ الخ (مجمع الزوائد ۱۷۵/۳): (۸) ۳۹.
- ﴿ایما بعد، فان اخوانا جاؤا الیہین...﴾ الخ (سیرت ابن ہشام): (۸) ۳۶.
- ﴿ان النبی ﷺ لصافرغ من قتال اهل...﴾ الخ (رواہ البیہقی کتاب الہب): (۸) ۳۶.
- ﴿ان عمر بن الخطاب قال عام الرمادة...﴾ الخ (الادب المفرد ۸۳، ۸۴): (۸) ۵۶.
- ﴿ایما اهل عرصة اصبح﴾ الخ (رواہ احمد ۳۳/۲): (۸) ۵۸.
- ﴿ان عمر بن الخطاب اسعمل مولی﴾ الخ (رواہ البیہقی کتاب الجہاد ۳۰۵۹): (۸) ۶۹.
- ﴿ان رسول الله لم یقطعک...﴾ الخ: (۸) ۷۶.
- ﴿انما البیع عن تراض﴾ (رواہ ابن ماجہ ۴۱۸۵): (۸) ۲۸۵، ۹۲.
- ﴿ان رسول الله ﷺ نهی عن کراء﴾ الخ (رواہ البیہقی کتاب الجہاد ۲۰۹۵۵): (۸) ۳۰.

- الارض... الخ (رواہ مسلم): (۸) ۷۶۔
 ﴿ہاں النبی ﷺ لم یسہ عنه... الخ (رواہ البخاری کتاب الحرث): (۸) ۱۵۴۔
 ﴿الفتح رسول اللہ ﷺ غیر... الخ (رواہ ابو داؤد کتاب البیوع): (۸) ۱۵۸۔
 ﴿ہاں من احیا ارضا میتة... الخ (کتاب الاموال جلد ۲۹): (۸) ۱۹۲۔
 ﴿انما انا بشر اذا امرتکم... الخ: (۸) ۲۳۹، ۲۳۲۔
 ﴿الشفیع اولی من العار (مصنف عبدالرزاق ۷/۸): (۸) ۲۴۹۔
 ﴿الشریک شفیع... الخ (رواہ الترمذی ۱۳۷۱): (۸) ۲۵۰۔
 ﴿الشفعة فی کل شرک... الخ (رواہ مسلم ۳۰۰۶): (۸) ۲۵۲۔
 ﴿اشتری النبی ﷺ جملا من عمر... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع): ۱۲۱۔
 ﴿ہاں رجلا قال یا رسول اللہ ارجسی لیس لاحد... الخ (رواہ الترمذی): (۸) ۲۵۰۔
 ﴿اذا کان یوم احال علیہ ملینا... الخ (رواہ البخاری کتاب الحوالات): (۳) ۷۵، ۷۶، ۱۹۱۔
 ﴿التاجر الصلوق الامین مع لئین... الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع ۱۲۰۹): (۱) ۹۳۔
 ﴿ہاں رجلا اقام سلعة وهو فی السوق... الخ (کتاب البیوع ۲۱۳۵): (۱) ۲۰۹۔
- الحلال بین والحرام بین... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع): (۱) ۲۱۹۔
 ﴿ہاں امرأه موداء جاءت فزعمت... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۵۲): (۱) ۲۲۳۔
 ﴿المتشبع بمالہم یعط کلابہ... الخ (رواہ ابو داؤد): (۱) ۲۰۶۔
- ب -
- ﴿بعث رسول اللہ ﷺ الی فلامہ قلمہا... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۳۰۹۳): (۱) ۲۳، ۲۴ (۳) ۶۳۔
 ﴿بعث عیسیٰ بن الجراح الی البحرین... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۶۳۲۵): (۱) ۳۷۔
 ﴿بعثنی عبد اللہ بن شداد و ابوہریرۃ... الخ (رواہ البخاری کتاب العلم ۲۲۴۳): (۲) ۵۲۔
 ﴿بعثنا لائلہ نفر یحشون... الخ (رواہ البخاری کتاب الحرث ۲۳۳۳): (۳) ۵۳۔
 ﴿بعث من النبی ﷺ ناقة فاشترط... الخ: (۳) ۹۷۔
 ﴿بین یدی الساعة یظهر الربا... الخ (رواہ الطبرانی): (۶) ۲۷۵۔
- ت -
- ﴿تلقت الملائکة روح وجل... الخ (رواہ الطبرانی): (رواہ مسلم کتاب المساقاة ۲۹۱۷): (۶) ۱۱۱۔

- ﴿ترکنا تسعة اعشار الحلال... الخ (کثر العمال): (۱) ۲۸.
- (کثر العمال) (۶) ۲۳۴
- ﴿تعاثروا کلاخوان تعاملوا. الخ (۱) ۲۶۲
- ﴿تأتی علی الناس زمان لا یبالی. الخ (رواه البخاری، کتاب البیوع ۲۰۵۹): (۱) ۲۱۱.
- (رواه البخاری کتاب البیوع ۲۱۰۲). (۳) ۲۱
- ﴿حرمة مال المسلم كحرمة دمه... الخ (مجمع الزوائد ۱/۲۲۳): (۸) ۳۷

- ث -

- ﴿ثلاث من السعادة المرأة الصالحة... الخ (كشف الاستار ۱۵۶/۲): (۳) ۲۸۷.
- ﴿ثلاث وددت ان رسول الله ﷺ لم یفارقا. الخ (رواه البخاری): (۶) ۶۱
- ﴿ثلاثة لا ينظر الله اليهم... الخ: (۱) ۲۱۱.
- ﴿خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن... الخ (رواه الترمذی کتاب البیوع): (۱) ۱۳۵
- ﴿حیارکم خيارکم نساء هم... الخ (رواه الترمذی کتاب الرضاع): (۱) ۲۵۰.
- ﴿خرج ثلاثة فريمشون. الخ (رواه البخاری کتاب البیوع ۲۲۱۵): (۲) ۱۷۰

- ج -

- ﴿جاء رجل من الانصار یکنی اباشعيب... الخ (رواه البخاری کتاب البیوع): (۱) ۱۳۶
- ﴿جاءت بريرة فقالت کانت. الخ (رواه البخاری کتاب البیوع ۲۱۶۸): (۳) ۱۵، (۳) ۹۳

- د -

- ﴿جعلت لی الارض كلها مسجدا... الخ (۳) ۳۵
- ﴿جاء رجل الی رسول الله ﷺ فقال یا رسول الله. الخ (۷) ۱۲۰.
- ﴿جاء بلال ابن الحارث المزنی الی رسول الله ﷺ (کتاب الخراج ۹۳): (۸) ۶۸
- ﴿دعوا الناس یرزق الله... الخ (رواه مسلم کتاب البیوع ۱۵۲۲): (۱) ۱۸۳، (۷) ۵۰.
- ﴿دع ما یریک الی مالا... الخ (۱) ۲۲۲.
- ﴿درهم ربا یناکله الرجل وهو... الخ (رواه احمد) (۶) ۲۷۱

- ر -

- ﴿رحم الله رجلا سمحا اذا باع... الخ (رواه البخاری کتاب البیوع ۲۰۷۶): (۱) ۱۰۹، (۱) ۱۱۱
- ﴿حب الدنيا رأس کل خطیئة... الخ

- ض -

﴿ضعوا او تمحلوا﴾ (رواہ البیہقی ۲۸/۶)۔
(۵) ۱۱۳

- ط -

﴿طلب كسب الحلال فريضة...﴾ الخ
(کنز العمال ۹۲۳۱/۳) (۱) ۱۸۰

- ع -

﴿عاصر ما ومعتزها﴾ الخ (رواہ ابن ماجہ
کتاب الشربة ۳۳۸۱) (۳) ۳۹

﴿عادی الارض لله وللرسول ﷺ﴾ الخ
(کتاب الخراج عنوان) (۸) ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۹۴
﴿غلا السعر على عهد النبي ﷺ﴾ الخ
(۷) ۱۲۰

- ف -

﴿فاجلنهم﴾ (ای بنی نظیر) رسول اللہ .. الخ
(مغذی الواقدی ۳۷۴/۱) (۳) ۱۰۹
﴿فما زاد علی کذا و کذا فهو لک...﴾ الخ
(۳) ۱۲۴

﴿فيها اموال عظام ولم يبق﴾ الخ (رواہ
البخاری کتاب الايمان) (۶) ۲۴۱
﴿فدعوا الربوا والريبة﴾ (رواہ ابن ماجہ):
(۶) ۲۷۹

﴿فان رسول الله ﷺ نهى ان يتاع السلع...﴾ الخ
(رواہ ابو داؤد ۳۳۵۶) (۵) ۲۲۳

﴿رايت البيلة رجلين اتانسي...﴾ الخ (رواہ
البخاری کتاب البیوع ۲۰۸۵) (۶) ۲۶۶

﴿رايت الثمين يشترى الطعام...﴾ الخ (رواہ
البخاری کتاب البیوع ۲۱۳۱) (۳) ۸۸

﴿رايت ليلة اسرى بي لما...﴾ الخ (رواہ احمد)
(۶) ۲۷۴

﴿رايت عبد الله بن ابي اوفى في السوق...﴾ الخ
(رواہ الطبرانی) (۶) ۲۷۵

﴿رايت ابي اشترى عبد احباما الخ:﴾ (۳) ۶۰
- س -

﴿سالت رسول الله ﷺ عن المعراض...﴾ الخ
(رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۵۴) (۱) ۲۲۷
﴿سالت عائشة فقلت بعت...﴾ الخ (کنز
العمال) (۶) ۲۸۱

﴿سالت رافع بن خديج عن كراء الارض...﴾ الخ
(رواہ مسلم کتاب البیوع) (۸) ۱۳۹

﴿سالت ابن عباس فقلت انا بارض...﴾ الخ
(رواہ مسند ۲۴۴/۱) (۳) ۵۰

- ش -

﴿شدة العذاب يومئذ للمطغفين...﴾ الخ (تنوير
المقباس) (۱) ۴۴۵

﴿شكى الى النبي ﷺ الرجل يجد...﴾ الخ
(رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۵۶)

(۱) ۲۳۰

- ﴿فحسبت ما عليه من الديون... الخ (طبقات لابن سعد ۱۰۹/۳): (۶) ۲۰﴾
- ﴿فأعطى النبي ﷺ أكثرها للمهاجرين... الخ (تلخيص سنن أبي داود ۲۳۵/۴): (۸) ۲۰﴾
- ﴿فان دمائكم واموالكم... الخ: (۸) ۳۵﴾
- ﴿فان هما طاعوا لك بهذا... الخ (رواه البخاری كتاب الزكوة ۳۳۶/۴): (۸) ۳۹﴾
- ﴿فكفوا العاني (رواه البخاری كتاب الجهاد ۳۰۳۶): (۸) ۵۸﴾
- ﴿فسمعت رجلا من بني لعله... الخ (كتاب الاموال): (۸) ۷۱﴾
- ﴿فلما صارت الاموال بيد النبي ﷺ... الخ (رواه ابو داود كتاب الخراج): (۸) ۱۵۹﴾
- ق -**
- ﴿قال عبد الرحمن دلوني على السوق... الخ (۱) ۱۱۵﴾
- ﴿قال جاءت امرأة يردة قال فلتروا... الخ (رواه البخاری كتاب البيوع ۲۰۹۳): (۱) ۱۳۰﴾
- ﴿قدم رسول الله ﷺ المدينة... الخ (رواه البخاری كتاب اسلم ۲۲۳۹): (۲) ۵۰﴾
- ﴿قال ابن عباس للنبي ﷺ: احق ما تعلم... الخ (رواه البخاری): (۲) ۲۰۵، ۲۱۰﴾
- ﴿قالت الانصار للنبي ﷺ القسم بيننا... الخ (رواه البخاری كتاب العرث ۲۳۲): (۳) ۱۳۶﴾
- ﴿قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل... الخ (۴) ۱۷۳﴾
- ﴿قلت يا رسول الله ﷺ اني ابتاع هذه البيوع... الخ (رواه البيهقي ۳۱۳/۵): (۵) ۲۶۳﴾
- ﴿قالا سالنا رسول الله ﷺ وكنا ناجرين... الخ: (۶) ۲۳۰﴾
- ﴿قلت يا رسول الله ﷺ اى الظلم اظلم؟ (مجمع الزائد ۱۷۳/۳): (۸) ۳۸﴾
- ﴿قال رجل يا رسول الله ﷺ عندى دينار... الخ (تفسير ابن جرير ۳۶۱/۲): (۸) ۶۳﴾
- ﴿قدهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر... الخ (رواه ابو داود كتاب البيوع ۳۳۸۲): (۸) ۲۸۵، ۲۴۰، ۹۲﴾
- ﴿قلت يا رسول الله ﷺ انانمر بقوم... الخ (رواه الترمذی): (۸) ۹۵﴾
- ﴿قد علمنا انه كان صاحب... الخ (رواه النسائي ۳۹۰۸): (۸) ۱۵۳﴾
- ك -**
- ﴿كنت لينا فى الجاهلية... الخ (رواه البخاريه كتاب البيوع ۲۰۹۱): (۱) ۱۲۸، (۲) ۲۰۳﴾
- ﴿كان النبي ﷺ اذا... الخ (رواه ابو داود كتاب الصلوة): (۱) ۱۶۵﴾
- ﴿كان عتبة بن ابي وقاص عهدالى اخيه... الخ

- (رواہ البخاری کتاب البیوع ۳۰۵۳): (۱) ۲۲۵. کنا نوزق تمر الجمع. الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۸۰): (۳) ۲۵. کہ کانوا یتابعون الجزور... الخ (رواہ البخاری کتاب السلم ۲۲۵۶): (۲) ۵۶. کہ کان فی السبی صلیۃ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۲۸): (۲) ۶۲. کہ کنت مع النبی ﷺ فی غزاة فلقی جملی... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۹۷): (۲) ۱۰۱. کہ کانت العربا ان یحری الرجل... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۹۷): (۳) ۱۲۳. کہ کان الناس فی عہد رسول اللہ ﷺ یتاعون النصار... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۹۳): (۲) ۲۲۲. کہ کنا نلقی الرکبان فنشتری... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۶۶): (۲) ۱۵۲. کہ کانوا یتباعون الطعام... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۶۷): (۲) ۱۵۳. کہ کان الرجل علی النبی ﷺ جمل الخ (رواہ البخاری کتاب الوکالة ۲۳۰): (۲) ۲۲۰. کہ کنا اکثر اهل المدينة مزدرا الخ (رواہ البخاری کتاب الحرث ۲۳۲۷): (۲) ۲۲۶. کہ کنا سحابر علی عہد رسول اللہ ﷺ (رواہ مسلم کتاب البیوع ۱۵۱): (۸) ۱۵۱. کہ کان احدنا اذا استثنی عن ارضہ... الخ (رواہ ابن ماجہ ۱۵۳): (۸) ۱۵۳. کہ کل ذی مال احق بماله... الخ (السنن الکبریٰ ۷/۷۷): (۸) ۲۰۷. کہ کل احد احق بماله... الخ (السنن الکبریٰ

ایضاً ۳۱۹/۱: (۸) ۲۰۷.

(۲) ۶۸، ۷۰، (۶) ۷۷.

- ل -

﴿لایومن احدکم حتی یحب لآخره﴾ الخ
(رواہ البخاری کتاب الایمان) (۱) ۲۵۵

﴿لایحل مال امری مسلم الا﴾ الخ (کنز العمال ۳۹۷: (۱) ۲۶۶ (۸) ۲۸۵

﴿لو کنت متخذاً خلیلاً لتعدت﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب الصلوۃ ۳۶۶: (۱) ۲۹

﴿لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب الصلوۃ ۳۶۶: (۱) ۳۰

﴿لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح﴾ الخ (رواہ الترمذی کتاب الزہد ۲۳۳۲: (۱) ۳۱

﴿لان یحطب احدکم حزمة علی ظهره﴾ الخ
(رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۰۷: (۱) ۶۱

﴿لا غی بی عن یرکک﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۷۹: (۱) ۹۶

﴿لما قدمنا المدینة آخی رسول اللہ ﷺ بنی﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۳۸

(۱) ۱۱۵، ۱۴۰.

﴿لاباس فی الطعام الموصوف﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب المسلم: (۲) ۵۶

﴿لا یالی الحيوان﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب المسلم: (۲) ۶۱

﴿لاتباع حتی تفصل﴾ الخ (۲) ۶۵، ۷۷
﴿لاتبعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل﴾ الخ

﴿لقل یوم کان یقی علی النبی ﷺ﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۳۸: (۲) ۱۰۸

﴿لاتعسروا الابل والقسم﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۳۸: (۲) ۱۳۱

﴿لا یسع بعضکم علی بیع بعض﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۶۳ تا ۲۱۶۵

(۲) ۱۳۹

﴿لا یبع المرء علی بیع اخیه﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۶۰: (۲) ۱۶۸

﴿لا یحل سلف ولا شرطان﴾ الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع (۲) ۱۶۳

﴿لاباس ان یقول بیع هذا الثوب﴾ الخ (رواہ البخاری: (۳) ۱۲۳

﴿لاتلقوا الرکبان﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۴۱۵۸: (۲) ۱۵۹

﴿لما امر النبی ﷺ باخوارج بنی النضیر﴾ الخ
(رواہ البیہقی ۲۸/۶) (۳) ۱۰۷

﴿لی الواجد یحل عقوبته وعرضه﴾ الخ (رواہ البخاری: (۵) ۱۰۷

﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ الخ (المقاصد الحسنة ۲۶۸ (۳) ۱۲۵

﴿لنعم الخمر وشاربها وسا قیہا﴾ الخ (رواہ ابوداؤد (۳) ۳۳

﴿لن رسول اللہ ﷺ فی الحمر عشرة﴾ الخ

- (۳۹) الزوائد (۱۷۲/۳): (۸) ۳۷
- ﴿لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة... الخ (رواه البخاری كتاب البيوع): (۳) ۴۹، ۵۸
- ﴿لما قدم المهاجرون المدينة... الخ (رواه البخاری كتاب البيوع): (۳) ۴۹، ۵۸
- ﴿لولا آخر المسلمين ما نجت قرية... الخ (رواه البخاری كتاب الحرث): (۳) ۴۳، ۵۴
- ﴿لو استقبلت من امرى... الخ (تاريخ طبري ۲۹۱/۳): (۸) ۵۳
- ﴿لا يحتكرن الا حاطى... الخ (۳) ۸۴
- ﴿لولا ما جدد للناس من المال... الخ (طبقات ابن سعد ۳۱۶/۳): (۸) ۵۶
- ﴿لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين... الخ (رواه البخاری كتاب الزكاة): (۵) ۱۸۰
- ﴿ليس بمومن من بات شعبان... الخ (مشكاة شريف ۳۲۳): (۸) ۵۸
- ﴿لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا... الخ (۶) ۲۳۱
- ﴿لحم رسول الله ﷺ اكل الربا... الخ: (۶) ۲۶۶
- ﴿ليأتين على الناس زمان لا يبقى... الخ (رواه ابو داود): (۶) ۳۷۷، ۳۷۸
- ﴿لا ولكن هو سلف... الخ (طبقات ابن سعد): (۸) ۷۵، ۱۹۱، ۲۹۳
- ﴿لا يفرقن عن بيع الاعن تراش... الخ (رواه الترمذی كتاب البيوع ۱۲۳۸): (۸) ۹۲
- ﴿لما اراد عمر بن الخطاب ان يزيد في مسجد... الخ (رواه بيهقي ۱۶۸/۶): (۸) ۸۸
- ﴿لا تعضية على اهل الميراث... الخ (سنن الدار قطني ۲۱۹/۳): (۸) ۱۱۶
- ﴿لا يسل مال امرى من مال اخيه... الخ (مجمع الزوائد ۱۷۱/۳): (۸) ۱۷۰
- ﴿لا يسل لمسلم ان يأخذ... الخ (مواد الطمان ۲۸۳): (۸) ۳۷
- ﴿لا يحل لامرئ من مال اخيه... الخ (مجمع الزوائد ۱۷۲/۳): (۸) ۹۲، ۲۳۸
- ﴿لا يبيع حاضر لباد... الخ (رواه مسلم كتاب البيوع ۳۷۰۹): (۸) ۲۲۱
- ﴿لا يسل مال امرى... الخ (مجمع الزوائد ۱۷۲/۳): (۸) ۹۲، ۲۳۸
- ﴿لا يأخذ احدكم متاع صاحبه... الخ (مجمع
- ﴿مير النبي ﷺ بتمرة مفضولة... الخ (رواه

- البخاری کتاب البیوع (۴۰۵۵): (۱) ۲۲۹ (۴) ۱۳۹
 ﴿ممن باع عیسالم بمنہ لم یزل... الخ (رواہ ابن ماجہ). ۲۰۸ (۱).﴾
 ﴿مما رایت شیئاً اھون من الورع... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع): (۱) ۲۲۲﴾
 ﴿مما اکل احد طعاماً قط حراماً ان ینا کل... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۷۲): (۱) ۱۰۳﴾
 ﴿ممن اقال نادماً بیعة اقال اللہ... الخ (اعلاء السنن ۲۲۰/۱۳): (۱) ۱۰۳﴾
 ﴿ممن سرہ ان یسطلہ فی رزقہ اوبسألہ... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۰۶۷): (۱) ۱۳۳﴾
 ﴿ممن كانت لہ الی اللہ حاجۃ... الخ (۱) ۱۴۷﴾
 ﴿ممن رزق فی شئنی فلیزمہ... الخ (کنز العمال ۹۲۸۶): (۱) ۱۷۸﴾
 ﴿مما احب انہ یحول لی ذعابا... الخ (رواہ البخاری کتاب الاستغراض ۲۳۸۸): (۱) ۱۱۳﴾
 ﴿ممن اشتری شیئاً لم یرہ... الخ (رواہ البیہقی ۲۶۷/۵): (۲) ۳۰﴾
 ﴿ممن اسلف فیلسف فی کبل معلوم... الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع (۲) ۵۱، ۶۳، ۵): (۲) ۵﴾
 ﴿مما ادرکت الصفقة حتماً مجموعاً... الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع): (۲) ۱۰۵﴾
 ﴿ممن اشتری محفلة... الخ: (۲) ۱۳۹﴾
 ﴿مطل الفنی ظلم... الخ (رواہ البخاری کتاب الحوالات ۲۲۸۷): (۲) ۲۱۳، (۳) ۱۲۳﴾
 ﴿ممن ترک حجرۃ الایزوعون... الخ (رواہ البخاری کتاب الحرث): (۲) ۱۵۵﴾
 ﴿ممن ترک مالا فلورثہ... الخ (رواہ البخاری کتاب السلم): (۳) ۳۲۵﴾
 ﴿ممن قال تعال اقامرک فلینصدق... الخ (رواہ البخاری): (۳) ۳۵۵﴾
 ﴿مما نقصت صدقة من مال (رواہ مسلم) (۶) ۲۵۱﴾
 ﴿ممن اعان ظالماً بباطل... الخ (رواہ البیہقی (۶) ۲۷۲﴾
 ﴿مما ظہر فی قوم الزنا... الخ (مسند ابویعلیٰ (۶) ۲۷۳﴾
 ﴿مما من قوم یظہر فیہم الربا الا... الخ (رواہ احمد) (۶) ۲۷۳﴾
 ﴿مما احد اکثر من الربا الا... الخ (رواہ ابن ماجہ) (۶) ۲۷۶﴾
 ﴿ممن لم ینترک المخابرة فلیؤدب... الخ (رواہ ابوداؤد) (۶) ۲۹۳، ۳۰۲﴾
 ﴿ممن تعدت علیہ التجارۃ فلعنہ... الخ (کر العمال ۳۱۷۳): (۷) ۱۲۸﴾
 ﴿ممن عمار ضالیست لأحد فهو احق... الخ (رواہ البخاری کتاب المراءعة ۲۳۳۵): (۸) ۱۸﴾
 ﴿ممن روع فی ارض قوم بغير اذنہم... الخ (۸) ۲۲﴾

- ﴿مَنْ يَطْلُعَ الْآمِيرَ فَقَدْ اطَاعَنِي﴾ (رواہ البخاری ۲۰۵۷)۔ (۸) ۳۰
- ﴿مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ...﴾ الخ (رواہ البخاری ۳۶۵۲)۔ (۸) ۳۶
- ﴿مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ﴾ الخ (رواہ ابو داؤد: (۸) ۸۹
- ﴿مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُهَا﴾ الخ (رواہ مسلم: (۸) ۱۴۳
- ﴿مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَرْضٍ رَجُلٍ...﴾ الخ (رواہ النسائی: (۸) ۱۵۳
- ﴿مَنْ احْتَازَ عَشْرَ سَنِينَ فَهُوَ لَهُ الْمَدُونَةُ﴾ (۱۹۲/۵)۔ (۸) ۱۷۲
- ﴿مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤْسِ النَّخْلِ...﴾ الخ (رواہ مسلم: (۸) ۲۳۰
- ﴿مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكَ فِي حَانِطٍ...﴾ الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع ۱۳۱۲)۔ (۸) ۲۵۰
- ن -
- ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَشَرَطٍ﴾ الخ (۲) ۱۹، ۲۳، ۱۳۱ (۳) ۹۲
- ﴿نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ...﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۳۷۷۹)۔ (۲) ۳۸
- ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ﴾ الخ: (۳) ۶۱
- ﴿نَهَانَا عَنْ التَّمَقُّقِ فِي الدِّينِ﴾ الخ: (۱) ۲۳۷
- ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ...﴾ الخ (۳) ۱۱۸
- (رواہ الترمذی کتاب البیوع ۱۱۵۸)۔ (۲) ۵۸، ۵۹، ۲۴۱ (۶) ۳۰۷
- ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ﴾ الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع: (۳) ۱۱۰
- ﴿نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ...﴾ الخ (رواہ الترمذی کتاب البیوع) (۲) ۱۱۵
- ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ﴾ الخ (رواہ مسلم کتاب البیوع ۳۷۸۱)۔ (۲) ۱۶۶
- ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ...﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۳۹، ۲۱۴۰)۔ (۲) ۱۵۵، ۱۶۸
- ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّجْشِ﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب البیوع ۲۱۳۹، ۲۱۴۰)۔ (۲) ۱۷۳
- ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدِ...﴾ الخ (سنن الدار فطنی ۱۱/۳)۔ (۲) ۱۸۳
- ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتْلَقَ الرُّكْبَانُ﴾ الخ (رواہ البخاری کتاب الاحارۃ ۲۷۷۳)۔ (۲) ۲۰۳
- ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ﴾ الخ (امسراح المیر ۳/۳۷۷)۔ (۳) ۲۶۳
- ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ﴾ الخ: (۳) ۶۱
- ﴿نَهَانَا عَنْ التَّمَقُّقِ فِي الدِّينِ﴾ الخ: (۱) ۲۳۷
- ﴿نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ...﴾ الخ (۳) ۱۱۸

- ﴿یہی السبی﴾ عن بیع الولاء الخ (رواہ مسلم کتاب العتق ۲۷۷۰) (۴) ۱۶۳
- ﴿نزلت هذه الآية في العباس الخ (درمنثور ۳۶۶/۱) (۶) ۲۳۹
- ﴿ينهى رسول الله ﷺ ان تشتري الثمرة حتى قطع... الخ (رواہ حاکم) (۶) ۲۷۳
- و -
- ﴿والله ما الفقير اخشى عليكم... الخ (رواہ البخاری کتاب الرقاق ۶۳۲۵) (۱) ۳۸
- ﴿واذا اختلف الہ جناس فيہوا... الخ (۴) ۱۳
- ﴿واستاجر رسول الله ﷺ وابوبکر رجلا... الخ (رواہ البخاری کتاب الاجارة ۲۲۶۳) (۳) ۱۰۸
- ﴿وانى اعوذ بالله ان اركب... الخ (کتاب الخراج) (۸) ۷۸
- ﴿وكانت الارض حیر ظهر... الخ (رواہ مسلم) (۸) ۱۵۸
- ﴿وقال عبد الرحمن بن ابي بكر جاء مشرك بفنم... الخ (رواہ البخاری کتاب البيوع) (۱) ۱۲۱
- ﴿والذى نفسى بيده لبيتين... الخ (رواہ احمد) (۶) ۲۷۷
- ۵ -
- ﴿هذا الرجل يهديني السبيل الخ (رواہ

البخاری ۳۹۱۱) (۱) ۲۰۴

﴿هذه آخر آية نزلت على النبي ﷺ (۴) ۲۰

- ی -

﴿يتخارجان الشريكان واهل الميراث... الخ (رواہ البخاری) (۳) ۲۱۸

﴿يا خالدا! والله انك علي لكریم... الخ (الديابة وانهاية) (۳) ۳۳۲

﴿بيت قوم من هذه الامة على طعم... الخ (رواہ احمد) (۶) ۲۷۸

﴿يتاني على الناس يستحل فيه الربا... الخ (الفائق ۶۵/۱) (۸) ۳۳

﴿يا ايها الناس ان رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر... الخ (رواہ ابوداؤد) (۲) ۲۳۳

(۸) ۱۱۹

﴿هذا الرجل يهديني السبيل الخ (رواہ

اشاریہ

(اصطلاحات)

-۱-

- ۱۔ جانوروں کے بھتی کرانے کی اجرت: (۱۱۸)۔
- ۲۔ دلائی کا پیشہ اور اس پر اجرت: دیکھئے پیٹہ۔
- ۳۔ دلائی (کیشن - جینٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت ملے کرنا: دیکھئے پیٹہ۔
- ۴۔ مسلمان کا مشترک کی مدد کرنے کا حکم: (۱۲۶)۔
- ۵۔ تعویذ گنڈے کی اجرت لینا: (۱۲۸)۔
- ۶۔ ہماڑ چوک کی اجرت کا حکم: (۱۲۷)۔
- ۷۔ ڈرائیور کی اجرت مقرر کرنا: (۱۳۳)۔
- ۸۔ نیوٹن کا حکم: (۱۳۴)۔
- ۹۔ خورد و گھاس کی کٹائی پر اجرت: (۱۳۸)۔
- ۱۰۔ (۱) تھوٹی اجارہ Financial Lease (۵) (۱۲۹)۔
- ۱۱۔ (۱۳۲، ۱۳۰)۔
- ۱۲۔ اجارہ (لیزنگ) کے بنیادی قواعد: (۱۳۷)۔
- ۱۳۔ (۲) مکملی اجارہ Perational Lease (۵) (۱۲۹)۔
- ۱۴۔ مستاجر (کرایہ پر لینے والا) Lessee: (۵) (۱۲۵)۔
- ۱۵۔ (۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶)۔
- ۱۶۔ (۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷)۔
- ۱۷۔ (۵) Lessor (کرایہ پر دینے والا): (۲۰، ۱۲۵)۔
- ۱۸۔ (۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۷)۔
- ۱۹۔ (۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۷)۔
- ۲۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۲۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۳۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۴۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۵۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۶۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۷۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۸۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۰۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۱۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۲۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۳۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۴۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۵۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۶۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۷۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۸۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۹۹۔ (۵) (۱۳۲)۔
- ۱۰۰۔ (۵) (۱۳۲)۔

اجارہ:

- ۱۔ اجارہ، اجرت، اجرت کم دینا (۱) (۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴)۔
- ۲۔ (۱۳۶، ۱۳۵)۔
- ۳۔ کیا اجرت علی الطاعات جائز ہے؟ (۲) (۲۰۷)۔
- ۴۔ (۱۲۸)۔
- ۵۔ ایصال ثواب پر اجرت کا حکم: (۲) (۱۳۸)۔
- ۶۔ بغیر تقصیر کے ایصال ثواب پر اجرت کا حکم: (۳) (۱۳۰)۔
- ۷۔ تراویح میں فتم قرآن پر اجرت کا مسئلہ: (۲) (۲۰۹)۔
- ۸۔ (۱۳۱)۔
- ۹۔ اہل المتعاقدین کی موت کی صورت میں اجارے کا حکم: (۲) (۲۱۱)۔
- ۱۰۔ (۳) (۳۳۲) Employer۔
- ۱۱۔ مسلمان انجینئر کیلئے عیسائیوں کے عبادت خانے کا ڈیزائن اور نقشہ تیار کرنا: (۳) (۵۱)۔
- ۱۲۔ چن چکی پر گندم کی پانی کا حکم: (۳) (۵۴)۔
- ۱۳۔ اجارہ میں اگر دہلی مجبور ہو تو: (۲) (۱۱۴)۔
- ۱۴۔ اگر اجارہ ابھی کر لے لیکن مدت بعد میں شروع ہو: (۲) (۱۱۶)۔
- ۱۵۔ (۳) (۱۱۶)۔
- ۱۶۔ بیع اور اجارہ میں فرق: (۳) (۱۱۶)۔
- ۱۷۔ مشترکین کو اجرت پر رکھنا: (۳) (۱۱۸)۔

- ۱۔ ۱۳۳ (۵) Head Lease بیڈ لیز - ۱۳۳ (۵)۔
۲۔ ۲۳۵ (۳) بطویل الیعا دیز - ۲۳۵ (۳)۔
۳۔ ۱۳۱ (۵) لیز کا انتقال - ۱۳۱ (۵)۔
۴۔ اجارہ و اقتناء - ۱۳۹، ۱۲۵ (۵)۔
۵۔ اجارہ و مفیث - ۱۳۲ (۵)۔
۶۔ اجارہ فقہ: دیکھئے فقہ - ۱۰۳۔
۷۔ اجرت معلومہ - ۲۵۳ (۵)۔
۸۔ اجارہ داری Monopoly دیکھئے نظام کی بحث۔
۹۔ اجرتوں کا مناسب تعین - ۸۸ (۷)۔
۱۰۔ احارہ دو طرح کا ہوتا ہے
۱۔ آپریٹنگ لیز Operating Lease - ۱۸۶ (۷)۔
۲۔ فنانشل لیز Financial Lease - ۱۸۶ (۷)۔
۱۱۔ ادائیگی کی تاخیر پر جرمانہ: (۷) - ۲۷۱۔
۱۲۔ اجل از وقت ادائیگی کی صورت میں دین میں کمی کرنا
(۷) - ۲۷۳۔
۱۳۔ اجارہ یا کراء الارض: (۸) - ۱۴۷۔
۱۴۔ فیصلہ کرایہ داری ایکٹ - ۲۷۹ (۸)۔
۱۵۔ اصول، یاد رکھئے کے اصول - ۲۳۳ (۱) - ۲۶ (۲)۔
۱۶۔ ۶۳۔
۱۷۔ کرنسی کی خرید و فروخت کے اصول - ۲۱۱، ۱۷۱ (۳)۔
۱۸۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اصول: دیکھئے نظام۔
۱۹۔ اشتراکیت کے بنیادی اصول: دیکھئے نظام۔
۲۰۔ اسلامی فقہ (Juris Prudence) کا ایک مسئلہ
اصول - ۲۲۳ (۸)۔
۲۱۔ اجل زمانہ سے واقفیت: (۱) - ۷۳۔
۲۲۔ اجارہ خرید و فروخت: دیکھئے فقہ۔
۲۳۔ حیوان کی ادھار بیع، دیکھئے بیع۔
۲۴۔ حیوان کا استقرار، دیکھئے قرض۔
۲۵۔ آڑھیں کا کاروبار، دیکھئے بیع۔
۲۶۔ ۷۸ (۱) - ۱۸۵، ۱۵۶، ۵۱، ۷۸ (۱) - ۲۶ (۷)۔
۲۷۔ احکار (ذخیرہ اندوزی) (۷) - ۵۲، ۵۱ (۷) - ۲۶ (۸)۔
۲۸۔ ۱۰۳۔
۲۹۔ احکار (۲) - ۲۳۸۔
۳۰۔ حکمہ کا نفی معنی - ۸۸ (۳)۔
۳۱۔ اجتناء القطن کا مسئلہ - ۲۴۱ (۲)۔
۳۲۔ ایمان - ۳۱ (۳)۔
۳۳۔ ادائیگی - ۱۷۳، ۱۷۲ (۳)۔
۳۴۔ اشیاء کی نوکری Basket of Goods - ۱۸۰ (۳)۔
۳۵۔ شاربیہ - ۱۶۳ (۳)۔
۳۶۔ اعتدال - ۲۶۸ (۵)۔
۳۷۔ اعتدال کا راستہ: (۱) - ۲۳۵۔
۳۸۔ انشورس دیکھئے بیمہ۔
۳۹۔ امداد باقی دیکھئے بیمہ۔
۴۰۔ اندوسمنٹ Endorsment - ۱۰۶ (۳)۔
۴۱۔ ایل سی (L.C) - ۲۰۸ (۳) - ۲۳۸ (۷)۔
۴۲۔ ایل سی ایٹ سائٹ - ۲۳۹ (۷)۔
۴۳۔ ایل سی پروفیس: (۷) - ۲۳۸۔
۴۴۔ اختیارات: (۳) - ۲۶۱۔
۴۵۔ اصنعاع - ۱۵۶ (۳) - ۶۳ (۳) - ۱۷۰ (۵)۔
۴۶۔ اصنعاع کی تعریف (دور آئیں اختلاف فقہاء)
۶۳ (۳)۔
۴۷۔ الاصنعاع المتوازی: (۳) - ۷۲۔

- ۱۵۴ (۵) - ۱۵۴ (۵)۔
۱۵۶ (۵) - ۱۵۶ (۵)۔
۷۰ (۴) - ۷۰ (۴)۔
۶۷ (۸) - ۶۷ (۸)۔
۶۸ (۸) - ۶۸ (۸)۔
۱۰۲ (۸) - ۱۰۲ (۸)۔
۷۶، ۷۰ (۸) - ۷۶، ۷۰ (۸)۔
۷۷ (۸) - ۷۷ (۸)۔
۱۲۲ (۷) - ۱۲۲ (۷)۔
۱۰۰ (۸) - ۱۰۰ (۸)۔
۱۱۲ (۸) - ۱۱۲ (۸)۔
۸ (۸) - ۸ (۸)۔
۲۰۳ - ۲۰۳۔
۱۵۶ (۸) - ۱۵۶ (۸)۔
۵۴ (۸) - ۵۴ (۸)۔
۵۵ (۸) - ۵۵ (۸)۔
۱۷۸ (۸) - ۱۷۸ (۸)۔
۲۳۶ (۸) - ۲۳۶ (۸)۔
۱۳۵ (۸) - ۱۳۵ (۸)۔
۲۶۷ (۱) - ۲۶۷ (۱)۔
۹۴ (۷) - ۹۴ (۷)۔
۹۳ (۷) - ۹۳ (۷)۔
۲۷۵ (۷) - ۲۷۵ (۷)۔
۸۷ (۷) - ۸۷ (۷)۔
- ۱۸۵ (۷) - ۱۸۵ (۷)۔
۱۸۵ (۷) - ۱۸۵ (۷)۔
۷۸ (۳) - ۷۸ (۳)۔
۸۰ (۳) - ۸۰ (۳)۔
۷۷ (۳) - ۷۷ (۳)۔
۷۷ (۳) - ۷۷ (۳)۔
۳۶ (۷) - ۳۶ (۷)۔
۲۲۸ (۷) - ۲۲۸ (۷)۔
۶۸ (۱) - ۶۸ (۱)۔
۵۱ (۳) - ۵۱ (۳)۔
۱۳۶ (۳) - ۱۳۶ (۳)۔
۱۹۹ (۳) - ۱۹۹ (۳)۔
۱۹۹ (۳) - ۱۹۹ (۳)۔
۱۹۹ (۳) - ۱۹۹ (۳)۔
۱۲۸ (۷) - ۱۲۸ (۷)۔
۲۷۴ (۷) - ۲۷۴ (۷)۔
۲۷۵ (۷) - ۲۷۵ (۷)۔
۱۷۲ (۶) - ۱۷۲ (۶)۔

- ۱) نقد (۷) ۱۹، ۳۵، ۱۱۹۔
 ۲) اکاؤنٹ بولڈر (۵) ۱۹۵۔
- ۱) اشتراکیت Socialism Economy
 دیکھئے نظام۔
- ۲) ٹوپیا Utopia (۷) ۶۱۔
 ۳) سرمایہ کاری اکاؤنٹس (۵) ۱۹۹۔
- ۱) اخراجات: Goods and Services
 (۷) ۱۰۷۔
- ۲) جاری اخراجات (۷) ۲۹۳۔
 ۳) اسلامی مساوات (۷) ۱۵۳۔
- ۱) اسلامی عدل عمرانی Islamic Social Justice
 (۷) ۱۴۸۔
- ۲) اثاثے، موجودات، اصول: Assets
 (۷) ۱۸۷۔
- ۱) رواں اثاثے Current Assets: (۷) ۱۸۷۔
 ۲) جامد اثاثے Fixed Assets: (۳) ۱۸۸۔
- ۳) غیر مادی اثاثے Intangible: (۷) ۱۸۸۔
 ۴) اثاثوں پر پڑی فنانسنگ دیکھئے تنویل۔
- ۱) اثاثے صرف Consumer Goods: (۸) ۱۴۱۔
 ۲) سیل ٹائٹ (۳) ۱۸۸۔
- ۱) آرڈر: Market Order آرڈر (۷) ۱۹۴۔
 ۲) لمیٹڈ آرڈر Limited Order (۷) ۱۹۴۔
 ۳) اسٹاپ آرڈر Stop Order (۷) ۱۹۵۔
- ۱) اکاؤنٹ: Current
 کرنٹ اکاؤنٹ الحساب الجاری (۷) ۲۱۸۔
- ۲) سیونگ اکاؤنٹ، حساب لتوفیر Saving
 Account (۷) ۲۰۶۔ (۷) ۲۳۳۔
- ۳) سیونگ اکاؤنٹ، حساب بچت کھاتہ (۷) ۲۰۷۔ (۷) ۲۳۷۔
 ۴) سودی اکاؤنٹ (۳) ۲۲۔

- ۱۔ حیوان میں بیع مسلم کا حکم (۲)۔ ۶۳۔
۲۔ بیع رب المسلم، راس مال المسلم، مسلم فیہ (۳)۔ ۲۶۱۲۔
۳۔ بیع غائب سودے (Forward Sale) (۳)۔ ۲۵۶۔
۴۔ بیع بلا میلکہ الانسان (۳)۔ ۲۶۱۱۔
۵۔ بیع بطور طریقہ تویل (۵)۔ ۱۵۱۔
۶۔ بیع بطور سود (۲)۔ ۳۰۹۔
۷۔ بیع بطور طریقہ تویل (۵)۔ ۱۵۱۔
۸۔ بیع بطور سود (Spot Sale) (۷)۔ ۲۱۷، ۱۹۶۔
۹۔ بیع بطور سود (۳)۔ ۲۳۷۔
۱۰۔ بیع بخلافہ (۲)۔ ۱۱۰۔
۱۱۔ بیع مقلیہ کی بیع غیر مقلیہ کے ساتھ جائز نہیں (۲)۔ ۱۱۳۔
۱۲۔ بیع المذاقہ (۲)۔ ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹۔
۱۳۔ بیع صرف (۲)۔ ۷۲، ۷۶، ۷۷، ۱۳۱، ۱۳۲۔
۱۴۔ بیع صرف میں تماثل اور برابری ضروری ہے (۲)۔ ۶۹۔
۱۵۔ بیع صرف اور غیر ذہب سے مرکب چیز کی بیع (۲)۔ ۶۵۔
۱۶۔ بیع سوالیہ اور غیر رویہ سے مرکب اشیاء کی بیع (۲)۔ ۶۶۔
۱۷۔ بیع مختلف ممالک کی کرئیں سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر بیچنے کا حکم (۲)۔ ۸۳، ۱۵۵۔
۱۸۔ بیع کو دینار کے بدلے اوصار بیچنا دیکھنے کی ضرورت (۲)۔ ۱۵۵۔
۱۹۔ بیع الکاکی بالکاکی (۲)۔ ۸۷، ۱۵۵، ۲۳۳۔
۲۰۔ بیع قبل القبض (۲)۔ ۹۳، ۸۱، ۲۱۷۔
۲۱۔ بیع قبل القبض سے پہلے بیع کرنے کا حکم (۲)۔ ۹۳۔
۲۲۔ بیع زمین کی بیع قبل القبض (۲)۔ ۹۷۔
۲۳۔ بیع سودا خود حاصل کیے بغیر بیع Short Sale (۵)۔ ۱۲۰۔
۲۴۔ بیع مستقبل کی تاریخ کی خرید و فروخت (المستقبلات) (۲)۔ ۱۲۰، ۲۵۳۔
۲۵۔ بیع مستقبل کی طرف منسوب بیع (۵)۔ ۹۷۔
۲۶۔ بیع مقلیہ (۲)۔ ۱۱۷۔
۲۷۔ بیع مقلیہ Buy Back (۶)۔ ۱۱۷۔

- ۱۔ بیع عریضہ کی صورت: (۲) ۱۱۷۔
 ۲۔ بیع الا تجرار کی دو قسمیں (۳) ۲۳۳۔
 ۳۔ بیع بالیک Buy Back (۵) ۱۲۰، ۱۱۶، ۸۸۔
 ۴۔ بیع غرر: (۲) ۱۶۳۔
 ۵۔ بیع غرر کی ضمانت اور اس کی تفصیل (۲) ۱۶۴۔
 ۶۔ بیع الحصاصہ (۲) ۱۶۲۔
 ۷۔ بیع علی بیع اذیہ کی تشریح (۲) ۱۶۸۔
 ۸۔ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا (۲) ۱۶۸۔
 ۹۔ کیا غیر مسلم بھی بیع علی بیع اذیہ میں داخل ہیں (۲) ۱۶۹۔
 ۱۰۔ بیع علی سوم اذیہ کی تشریح (۲) ۱۶۸۔
 ۱۱۔ بیع علی سوم اذیہ اور بیع علی بیع اذیہ میں فرق (۲) ۱۶۹۔
 ۱۲۔ بیع بخش کی تریف (۲) ۱۷۳۔
 ۱۳۔ بخش کے لغوی و اصطلاحی معنی (۲) ۱۷۳۔
 ۱۴۔ بخش کے ذریعے بیع کا حکم (۲) ۱۷۳۔
 ۱۵۔ بیع بخش کی ایک مستثنی صورت (۲) ۱۷۶۔
 ۱۶۔ بیع بخش کی بیع (۲) ۱۷۶۔
 ۱۷۔ بیع مناقصہ (ٹینڈر) Tender کا حکم: (۲) ۱۸۱۔
 ۱۸۔ بیع بیلائی کی بیع (بیع المزایہ) بیع من مزایہ: (۲) ۱۸۲۔
 ۱۹۔ بیلائی کے جواز میں اختلاف فقہاء: (۲) ۱۸۲۔
 ۲۰۔ جرم کے اسوالم میں بیلائی جائز ہے: (۲) ۱۸۵۔
 ۲۱۔ بیعتین فی بیعتین: (۵) ۲۹۷۔
 ۲۲۔ بیع الدین من غیر علیہ الدین: (۲) ۲۱۹۔ (۳) ۱۳۵۔
 ۲۳۔ بیع الدین بالدین (۳) ۱۶۶۔ (۷) ۲۳۳۔ (۵) ۱۷۱۔
 ۲۴۔ دین کی بیع جائز ہے یا نہیں: (۳) ۱۳۵۔
 ۲۵۔ بیع تعالیٰ (بیع بالتعالیٰ، بیع صلاطۃ) (۳) ۲۳۵، ۲۰۳۔
 ۲۶۔ بیع تعالیٰ کی دو قسمیں: (۳) ۲۳۵۔
 ۲۷۔ بیع الاقرار: (۳) ۲۳۶۔
 ۲۸۔ بیع الاقرار کی دو قسمیں (۳) ۲۳۳۔
 ۲۹۔ بیع باقیضہ (۳) ۹۱۔
 ۳۰۔ بیع مجرودہ کی بیع: (۳) ۲۹۹۔
 ۳۱۔ تجارتی نام اور تجارتی علامت (Trade Mark) کی بیع (۳) ۸۱۔
 ۳۲۔ بیع مجرودہ کی خرید و فروخت، بیع الحقوق (۴) ۱۶۵۔
 ۳۳۔ بیع مساومہ (۳) ۱۱۸۔ (۵) ۸۴، ۷۷۔
 ۳۴۔ بیع مزابیہ (۳) ۱۲۰، ۱۲۵۔
 ۳۵۔ بیع المفطر (۸) ۹۲۔
 ۳۶۔ بیع ماسر (۲) ۵۵۔
 ۳۷۔ بیع اتمات کے شرعی احکام (۳) ۱۹۷۔
 ۳۸۔ اسلام اور برآمد کی پابندیاں (۷) ۱۲۸۔
 ۳۹۔ بیع بشرط اختیار للبشری (۳) ۲۴۳۔
 ۴۰۔ بیع تعبہ (۳) ۳۰۲۔
 ۴۱۔ بیمہ تائمن Insurance (۳) ۳۰۵، سوکرہ (۳)
 ۴۲۔ ۳۰۷۔ (۶) ۲۵۔ (۷) ۲۸۸۔
 ۴۳۔ لائف انشورنس یا بیمہ زندگی Life Insurance
 (۳) ۳۰۷۔
 ۴۴۔ اشیاء کا بیمہ یا تائمن الاشیاء Good Insurance
 (۳) ۳۰۸۔
 ۴۵۔ ذمہ داری کا بیمہ یا تائمن المسؤولیات، قمریہ پارٹی
 انشورنس Third Party Insurance (۳) ۳۰۰۔
 ۴۶۔ بیع کرش Commercial Insurance
 (۳) ۳۱۲۔
 ۴۷۔ صحت کا بیمہ (۳) ۳۱۷۔
 ۴۸۔ تائمن تعاونی التعاونی التبادل یا التامن:

- ۳۱۳(۳)، ۲۸۹(۷)۔
 ۱۔ عہد قدیم میں بینکاری (۶)۔۶۷
 ۲۔ بینک کی تاریخ اور قیام (۷)۔۲۴۳
 ۳۔ بینک کے وظائف (۷)۔۲۴۴
 ۴۔ بینک کی اقسام (۷)۔۲۴۶
 ۵۔ بینک مرکزی Central Bank (۷)۔۲۵۴
 ۶۔ عالمی بینک IDRD (۷)۔۲۶۰
 ۷۔ مرکزی بینک کے وظائف (۷)۔۲۵۴
 ۸۔ زرعی بینک، المصرف الزراعی Agricultural Bank (۷)۔۲۴۶
 ۹۔ صنعتی بینک، المصرف الصناعي Industrial Bank (۷)۔۲۴۷
 ۱۰۔ ترقیاتی بینک، بینک التعمية Development Bank (۷)۔۲۴۷
 ۱۱۔ کوآپریٹو بینک، المصرف التعاونی Cooperative Bank (۷)۔۲۴۷
 ۱۲۔ انوسٹمنٹ بینک، بینک الاستثمار Investment Bank (۷)۔۲۴۷
 ۱۳۔ کمرشل بینک، بینک التجاري Commercial Bank (۷)۔۲۴۷
 ۱۴۔ برآمد میں بینک کا کردار (۷)۔۲۴۷
 ۱۵۔ درآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار (۷)۔۲۴۷
 ۱۶۔ برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار (۷)۔۲۴۷
 ۱۷۔ بولیورڈ: Bill of Lading (۷)۔۲۴۸
 ۱۸۔ بینک اور ڈسپازنگ کا تعلق (۷)۔۲۴۶
 ۱۹۔ بینک ڈسپازنگس Bank Deposits، الودائع (۷)۔۲۴۵
 ۲۰۔ عہد صحابہ میں بینکاری کی ایک مثال (۶)۔۲۰
 ۲۱۔ بینک (۳)۔۳۱۳
 ۲۲۔ بینک آف انشورنس (۳)۔۳۲۱
 ۲۳۔ بینک آف آٹواری (۳)۔۳۱۲
 ۲۴۔ بینک آف مٹوال انسورنس Mutual Insurance (۳)۔۳۱۸
 ۲۵۔ بینک آف انشورنس (۵)۔۱۳۸
 ۲۶۔ بینک آف پرمیئم Premium (۶)۔۲۵۰
 ۲۷۔ بینک آف پرمیئم سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے (۶)۔۲۵۰
 ۲۸۔ بینک آف کاروبار سود کے بغیر چلا جاسکتا ہے (۶)۔۳۳۱
 ۲۹۔ بینک آف الامتین اور تائین الحیاء میں بنیادی فرق (۷)۔۲۸۹
 ۳۰۔ بینک کے طریقہ کار اور ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے قسمیں (۷)۔۲۸۹
 ۳۱۔ بینک آف تبادلہ (۷)۔۲۹۲
 ۳۲۔ بینک آف الائتھام (۷)۔۲۸۹
 ۳۳۔ بینک آف الائتھام یا امداد بائمی Mutual Insurance (۳)۔۳۱۲
 ۳۴۔ بینک آف الائتھام (۷)۔۲۹۰
 ۳۵۔ بینک آف شریعی حیثیت (۳)۔۱۵۸
 ۳۶۔ بینک العربیہ بنیج العربان (۳)۔۱۵۸
 ۳۷۔ موجودہ حالات میں بیجانہ حکم (۳)۔۱۶۱
 ۳۸۔ بینک Bank:
 ۳۹۔ بینکاری Banking (۷)۔۱۶۷، ۲۳۳
 ۴۰۔ بینک کی تعریف (۷)۔۲۳۳
 ۴۱۔ عہد صحابہ میں بینکاری کی ایک مثال (۶)۔۲۰

- ۱۔ بینک ڈپازٹس کی قسم (۵) ۲۰۶۔
 ۲۔ بینک ریٹ Bank Rate سر بینک (۷) ۲۵۵۔
 ۳۔ سودی بینکاری کا متبادل نظام (۷) ۲۶۰۔
 ۴۔ متبادل طریقہ کار (۷) ۲۶۰۔
 ۵۔ بینکنگ کا شرعی طریق کار (۷) ۲۶۱۔
 ۶۔ بینکنگ انٹرسٹ Banking Interest (۶) ۲۱۔
 ۷۔ بیلنس شیٹ Balance Sheet (۶) ۳۰۔
 ۸۔ بینک لسٹ Black List (۶) ۲۹۔
 ۹۔ بوت Bot (۵) ۱۵۷۔
 ۱۰۔ بلا سود بینکاری (۶) ۲۲۳۔
 ۱۱۔ اسلامی بینکوں کی کارکردگی (۵) ۲۱، ۱۸۷۔
 ۱۲۔ اسلامی بینکنگ کے چند مسائل اور ان کا حل (۵) ۲۳۳۔
 ۱۳۔ بینک کی کردہتی اسکیم کا حکم (۴) ۲۳۳۔
 ۱۴۔ شیراز کی خریداری کے تین طریقے (۷) ۱۹۵۔
 ۱۵۔ شیراز کی بیع و شراء کی شرائط (۷) ۲۱۱۔
 ۱۶۔ خریدار حصص کی قسمیں (۷) ۱۹۵۔
 ۱۷۔ بل آف ایکسچنج Bill of Exchange (۴) ۱۳۳۔
 ۱۸۔ بل ڈسکانٹنگ کا جائز طریقہ (۳) ۲۰۹۔
 ۱۹۔ بیع باطلہ (۷) ۵۱۔
 ۲۰۔ بیروزدگاری الاؤنس (۷) ۹۲۔
 ۲۱۔ بیع اختیار Options Sale (۷) ۱۹۹۔
 ۲۲۔ برکت (۱) ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۲۔
 ۲۳۔ برکت کا مفہوم (۱) ۱۳۸۔
 ۲۴۔ حصول برکت کا طریقہ (۱) ۱۳۰۔
 ۲۵۔ بابرکت وقت (۱) ۱۳۳۔
 ۲۶۔ بحرین سے مال کی آمد (۱) ۳۷۔
 ۲۷۔ زمانہ جاہلیت کے بازار (۱) ۱۱۳۔
 ۲۸۔ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت اور اسکی مختلف صورتیں:
 ۲۹۔ کافعات کی خرید و فروخت (۳) ۲۱۷۔
 ۳۰۔ کھل کی خرید و فروخت (۳) ۱۱۔
 ۳۱۔ الفون کی خرید و فروخت (۴) ۱۳۔
 ۳۲۔ فنی وی کی خرید و فروخت (۴) ۱۳۔
 ۳۳۔ غمر کی بیع (۴) ۱۳۔
 ۳۴۔ تصویر والے کپڑے کی خرید و فروخت (۴) ۱۵۔
 ۳۵۔ جس چیز کا جائز استعمال ہو اس کی بیع (۴) ۱۷۔
 ۳۶۔ تصویر والے ڈبے میں بیک چیزوں کی خرید و فروخت (۴) ۱۸۔
 ۳۷۔ یہودی سے خریداری (۴) ۲۳۔
 ۳۸۔ خواتین سے خرید و فروخت (۴) ۲۳۔
 ۳۹۔ کتے کی خرید و فروخت (۴) ۲۳۔
 ۴۰۔ ملی علی مجوروں کی باہم بیع (۳) ۲۵۔
 ۴۱۔ کوش کی خرید و فروخت (۳) ۲۶۔
 ۴۲۔ انگریزوں کے ملبوسات کی چلائی (۴) ۲۶۔
 ۴۳۔ مسجد کو بیچنے کا حکم (۴) ۲۷۔
 ۴۴۔ مردار جانور کی کھال کی بیع (۳) ۳۶۔
 ۴۵۔ مردار اور بتوں کی خرید و فروخت (۴) ۳۷۔
 ۴۶۔ غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت خریدنے کا حکم (۴) ۴۰۔

- ۱۔ برآمد شدہ گوشت کی شکل کا حکم (۳) ۳۶۔
 ۲۔ بینک کے توسط سے جائیداد وغیرہ خریدنا (۳) ۵۲۔
 ۳۔ مسلمان کا شراب کو سرکہ بنا کر بیچنے کا حکم (۳) ۵۶۔
 ۴۔ ایامِ حجہ میں ہتھیار فروخت کرنے کے بارے میں
 اختلاف فقہاء (۳) ۷۵۔
 ۵۔ تصویر والے کارٹن کی پلائی (۳) ۲۰۔
 ۶۔ جاندار اشیاء کی تصاویر کی خرید و فروخت (۳) ۲۱۔
 ۷۔ مسجد میں خرید و فروخت (۱) ۱۲۶۔
 ۸۔ مسجد نبوی ﷺ کی زمین کی خریداری (۱) ۲۶۷۔
 ۹۔ انعامی بانڈ کا حکم (۳) ۷۸۔
- پ۔**
- پیشے:**
 ۱۔ کلوہار (۱) ۱۲۶۔
 ۲۔ برحق (۱) ۱۳۳۔ ۲۲۔
 ۳۔ روزی کا پیشہ (۱) ۱۲۹۔ ۲۲۔
 ۴۔ تصاب (۱) ۱۳۶۔
 ۵۔ کپڑے بننے کا پیشہ (۱) ۱۳۰۔
 ۶۔ مسمرۃ کے معنی (۲) ۱۹۶۔
 ۷۔ مسمرۃ کی معروف صورت (۲) ۱۹۷۔
 ۸۔ دلالی (کیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے
 اجرت ملے کرنا (۲) ۲۰۰۔ ۱۲۳۔
 ۹۔ آڑھت اور دلالی کے درمیان واسطہ فہم کرنا
 (۷) ۱۱۲۔
 ۱۰۔ اشاک ایکسچج میں دلالی (۷) ۱۹۴۔
 ۱۱۔ دلالی کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء
- ۱۔ کیشن ایجنٹ (دلال) (۱) ۱۳۶۔ دلالی کا پیشہ اور اس
 پر اجرت: (۳) ۱۱۹۔
 ۲۔ آڑھتوں کا کاروبار (۲) ۱۵۴۔ ۲۵۔
 ۳۔ حراعت کا پیشہ دیکھئے حراعت۔
 ۴۔ کسب الحجام / حجامت کا پیشہ: (۳) ۲۱، ۱۳۔
 ۵۔ مسلمان کا غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت
 کرنا (۳) ۵۰۔
 ۶۔ جن ہوتوں میں شراب اور خمر کی خرید و فروخت ہوتی
 ہوتی ہیں ملازمت کرنے کا حکم (۳) ۳۸۔
 ۷۔ تجارت کا پیشہ دیکھئے تجارت۔
 ۸۔ آرزو پر چیزیں تیار کرنے بیچنے کا پیشہ دیکھئے صنعت۔
 ۹۔ انعامی بانڈ بیچنے کا پیشہ دیکھئے انعامی بانڈ۔
 ۱۰۔ محل فروش کا پیشہ دیکھئے محل۔
 ۱۱۔ مسلمان کا شہر کی طرح رہنے کا حکم دیکھئے جوار۔
 ۱۲۔ تھوڑے گھنٹے کو پیشہ بنانا اور اس پر اجرت لینا دیکھئے
 اجرت۔
 ۱۳۔ ڈرائیور دیکھئے اجارہ۔
 ۱۴۔ اکاؤنٹنٹ کی آمدنی کا حکم (۳) ۱۳۵۔
 ۱۵۔ مختلف ممالک کی کرنسی بیچنے کا پیشہ دیکھئے بیج نوٹ۔
 ۱۶۔ پیشے کی بنیاد پر طبقاتی تقسیم (۷) ۹۸۔
 ۱۷۔ نمبلی پیشہ (۲) ۲۲۰۔ ۳۳۲۔
 ۱۸۔ ہاتھ سے روزی کمانا (۱) ۶۰۔
 ۱۹۔ مکانوں اور دکانوں کی پگیزی (۳) ۷۰۔
 ۲۰۔ مروجہ پگیزی کا تقابل: (۳) ۷۹۔
 ۲۱۔ پراڈیٹ کی تعریف و موجودہ شکل (۲) ۱۹۳۔

- ﴿پرائیڈنٹ فنڈ (۳) ۳۳۱﴾۔
- ﴿پرائیڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف (۲) ۱۹۵﴾۔
- ﴿پریمیم دیکھئے قسط۔
- ﴿پرمیسی نوٹ یا بنڈی دیکھئے شیئرز۔
- ﴿پیدوار کی کیت اور کیفیت (۷) ۶۶﴾۔
- ﴿پیدوار کیلئے آزامنڈی کا قیام (۷) ۹۱﴾۔
- ﴿پی۔ ایل۔ سی (۶) ۳۶۲﴾۔
- ﴿پرائسٹنس بشرة الارصاد Prospectus (۷) ۱۷۷﴾۔
- ﴿پیدوار Factor of Production اور پیدوار (۸) ۱۳﴾۔
- ﴿پریشانیوں کا علاج (خطاب) (۱) ۱۳۵﴾۔
- - -
- تجارت:**
- ﴿تجارت (۳) ۸۷، ۸۷﴾۔
- ﴿تجارت کی فضیلت (۱) ۸۳، ۸۱﴾۔
- ﴿تجارت وین بھی دنیا بھی (خطاب): (۱) ۹۱﴾۔
- ﴿تجارت کیلئے بازاروں میں جانا: (۱) ۱۱۵﴾۔
- ﴿تجارت سمندری سفر (۱) ۱۲۳﴾۔
- ﴿تجارتی معاملات میں قسمیں کھانا: (۱) ۲۰۹﴾۔
- ﴿تجارتی نام اور تجارت کی بیج دیکھئے بیج
- ﴿تجارتی لائسنس (۳) ۸۳﴾۔
- ﴿تجارت غمر کی حرمت: (۳) ۵۸﴾۔
- ﴿تجارتی دستاویزات Commercial Parper: (۶) ۶۷﴾۔
- ﴿تجارتی سود عقل اور شرع کی روشنی میں دیکھئے رہا
- ﴿تجارتی لائسنس پرمٹ کے مفاسد (۷) ۱۱۱﴾۔
- ﴿شیئرز سے تجارت (Capital Gain) کا قسم (۷) ۲۱۵﴾۔
- ﴿حقیف (ناپ تول میں می سرتا) (۱) ۲۴، ۲۴۸﴾۔
- ﴿۲۵۴﴾۔
- ﴿ایسی چیز کی تجارت جسکا پینٹا مرد کیلئے عروہ ہے (۳) ۱۴﴾۔
- ﴿تجارتی قافلے Commercial Caravam (۶) ۷۰، ۷۱﴾۔
- ﴿تعلق الزکبان (۲) ۱۴۳﴾۔
- ﴿تعلق طبعی: (۲) ۱۳۳﴾۔
- ﴿تعلق جلب کا معنی اور اس کا علم (۲) ۱۳۹﴾۔
- ﴿تعلق جلب کی حد کیا ہے؟ (۲) ۱۵۲﴾۔
- ﴿تخلیل کسے کہتے ہیں؟ (۲) ۱۳۲﴾۔
- ﴿تقریب اور تخلیل میں فرق (۲) ۱۴۰﴾۔
- ﴿مصرعہ کی وضاحت (۲) ۱۴۰﴾۔
- ﴿تطبیق التعلیل علی الظہر (۲) ۱۵۶﴾۔
- ﴿۷۷﴾۔
- ﴿تأمین دیکھئے بیمہ۔
- ﴿تحويل فاناننگ (۵) ۲۸، ۲۷﴾۔
- ﴿۲۳۵﴾۔
- ﴿۲۳۰، ۱۱۳﴾۔
- ﴿سرمایہ لگانا: (۶) ۱۱۱﴾۔
- ﴿تحويلی اجارہ دیکھئے اجارہ۔
- ﴿تحويلی شعبے Financing Sector: (۵) ۶۳﴾۔
- ﴿طریقہ تحويل Mode of Financing (۶) ۶۷﴾۔

۱۷۰(۵)	۲۵۸(۷)	۱۷۰(۵)	۲۵۸(۷)
۱۱۸(۵)	۲۹۳(۷)	۱۱۸(۵)	۲۹۳(۷)
۱۲۹(۶)	۲۹۷(۷)	۱۲۹(۶)	۲۹۷(۷)
۲۵۰(۷)	۲۰۸(۳)	۲۵۰(۷)	۲۰۸(۳)
۲۵۰(۷)	۱۸(۵)	۲۵۰(۷)	۱۸(۵)
Refinancing ۲۷۹، ۲۵۰(۷)	۵۳(۵)	Refinancing ۲۷۹، ۲۵۰(۷)	۵۳(۵)
۲۷۷، ۳۷۶(۷) Financing	۸۶(۵)	۲۷۷، ۳۷۶(۷) Financing	۸۶(۵)
۲۷۶(۷)	۲۸(۵)	۲۷۶(۷)	۲۸(۵)
۱۹۵(۵)	۱۶۲(۵)	۱۹۵(۵)	۱۶۲(۵)
۱۸(۵)	۱۲۷(۷)	۱۸(۵)	۱۲۷(۷)
۱۹۹(۵)	۲۵۵(۷)	۱۹۹(۵)	۲۵۵(۷)
۱۷۸(۷)	۱۸۷(۷)	۱۷۸(۷)	۱۸۷(۷)

- (۷) ۲۵۱۔
 ﴿جواز دیکھئے قرار۔
 ﴿تقریر الامکانیات Feasibility Report (۷) ﴿ادائیگی کی تاخیر پر جرمانہ (تقویض مالی (۵) ۱۳۶۔
 ۱۷۶۔
 ﴿ذریعہ زندگی تقسیم کے دو طریقے (۷) ۱۸۱۔
 ﴿تخیر (۸) ۷۶، ۷۵۔
 ﴿تقسیم دولت: (۷) ۲۶۳۔
 ﴿ترقی Development (۷) ۲۰۔
 ﴿غیر مسلموں کی ترقی کاراز (۱) ۲۵۳۔
 ﴿تقدیر اسقف (۷) ۲۶۸، ۲۶۹۔
 ﴿تقسین Speculation: (۷) ۱۹۵۔
 ﴿تائیم: (۷) ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۱۷۔
 ﴿تخوار (۱) ۲۷۹، ۲۳۷، ۲۳۵، ۱۹۶، ۳۶۔
 ﴿تخلیہ کے کسے کہتے ہیں؟ (۲) ۹۳۔
 ﴿توجہ: (۲) ۱۳۲۔
 -ث-
 ﴿حرام کی دو قسمیں: (۱) ۲۶۲۔
 ﴿حرام پیسوں کا انجام (۱) ۲۵۲۔
 ﴿حوالہ کی تعریف (۲) ۲۱۳۔ (۳) ۱۳۸۔
 ﴿حوالہ اور دین میں فرق: (۳) ۱۳۶۔
 ﴿حوالہ کے نام ہونے کی دو صورتیں (۳) ۱۳۳۔
 ﴿حوالہ میں رجوع کا مسئلہ: (۲) ۲۱۵۔ (۳) ۱۳۹۔
 ﴿حوالہ صحیح ہونے کی شرط: (۳) ۱۳۳۔
 ﴿حوالہ کی تین شکلیں: (۳) ۱۴۵، ۱۴۴۔
 ﴿موجودہ دور میں حوالہ کی صورتیں: (۳) ۱۴۲۔
 ﴿نقص (۳) ۱۵۔
 ﴿حق احساس (۵) ۱۹۷۔
 ﴿حقوق مجرودہ کی بیخ: دیکھئے بیخ۔
 ﴿حقوق مجرودہ کی قسمیں: (۳) ۲۲۔
 -ج-
 ﴿جموٹ اور اس کی موجودہ صورتیں (خطاب): (۱) ۱۹۳۔
 ﴿بیخ کی معمولی جہالت کا حکم: دیکھئے بیخ۔
 ﴿جہالت (۲) ۲۲۳، ۳۶ (۳) ۸۰، ۵۵، ۷۷۔
 ﴿حقوق کا عوض لینے کے دو طریقے: (۳) ۸۰۔

- ﴿ربا﴾ اور نظریہ ضرورت Riba Doctrine of - ۲۳(۶) - ۲۵(۴)۔
- ﴿ربا﴾ الفضل: (۷) - ۲۷۹، ۲۷۷۔
- ﴿ربا﴾ التیسرے: (۴) - ۱۳۵، ۱۳۲(۶) - ۲۳۰، ۲۳۱۔
- ﴿ربا﴾ اللہ: (۶) - ۲۳۲، ۲۳۰۔
- ﴿ربا﴾ البیع (۶) - ۲۳۰۔
- ﴿مصرفی سود﴾: (۶) - ۲۹۵، ۲۹۳۔
- ﴿مہاجنی ربا﴾: (۶) - ۲۹۰، ۲۳۰۔
- ﴿حرب﴾ ربا سے متعلق قرآنی آیات: (۶) - ۲۳۵۔
- ﴿آیت﴾ قرآن متعلق احکام ربا: (۶) - ۲۳۵۔
- ﴿حرب﴾ ربا سے متعلق قرآن آیات کا معروضی مطالعہ (۶) - ۳۰۔
- ﴿آیات﴾ ربا کا تاریخی تجزیہ: (۶) - ۴۳۔
- ﴿جہل﴾ حدیث متعلقہ حرب ربا: (۶) - ۲۶۵۔
- ﴿ربا﴾ کی حرمت کا وقت: (۶) - ۴۶۔
- ﴿ربا﴾ سے مراد کیا ہے؟: (۶) - ۵۰۔
- ﴿بائبل﴾ میں ربا: (۶) - ۵۱۔
- ﴿یوڈی﴾ (۶) - ۴۳۔
- ﴿عرب﴾ میں تجارتی سود: (۶) - ۷۱۔
- ﴿اضافی﴾ شرح سود Excessive Rates of - ۲۷۰، ۲۲۶۔
- ﴿تأمين اربن﴾ Hedging (۳) - ۲۶۰۔
- ﴿ربن﴾ عالم شخص: (۲) - ۸۹۶، ۹۷، ۱۰۰، ۱۶۳۔
- ﴿ربن﴾ (۵) - ۲۶۳، ۲۵۳۔
- ﴿ربن﴾ (۵) - ۱۳۰۔
- ﴿ربن﴾ کا مطالبہ: (۳) - ۹۵۔
- ﴿الربن السائل﴾ Floating Mortgage (۱) - ۱۰۰(۳)۔
- ﴿Interest﴾ (۶) - ۷۹۔
- ﴿سود﴾ کے مجموعی اثرات: (۶) - ۱۰۸۔
- ﴿وسائل﴾ کی تفصیل پر مبنی اثرات: (۶) - ۱۰۹۔
- ﴿پیداوار پر مبنی اثرات﴾: (۶) - ۱۱۰۔
- ﴿اثرات﴾ بد تقسیم دولت پر: (۶) - ۱۱۱۔
- ﴿انٹرنسٹ اور انڈیکیشن﴾: (۶) - ۱۲۳۔
- ﴿مارک اپ اور سود﴾: (۶) - ۱۲۶۔

- (۲) الزہن الساذج Simple Mortgage : کھشلات : دیکھئے ارض۔
 (۳) ۱۰۰ (۷)۔ ۲۷۰ (۱)۔ ۲۶۴، ۲۰۵ (۱)۔ کھشہ
 (۳) الفمۃ الساکلہ: (۳) ۱۰۰۔ کھشہ کی تفصیل
 کھشہ یاہ کاری کی رقموں کو رہن بنانا: (۵) ۲۳۶۔ کھشہات کی قسمیں: (۱) ۲۳۱۔
 کھشہ زمین رہن رکھنے کے سود طریقوں کا خاکہ: (۷) ۹۰۔ کھشہات: (۳) ۲۷۶۔
 کھشہ بیع اور رہن میں فرق: (۷) ۲۷۰۔ کھشہات سے بچنے کا حکم (خطاب) (۱) ۲۱۷۔
 کھشہ اکاؤنٹ سے رہن کا کام لینا: (۵) ۲۲۳۔ کھشہ کے معنی: (۱) ۲۱۹۔
 - ذی -
 کھشہ ناشی عن دلیل: (۱) ۲۳۱۔ کھشہ ناشی عن غیر دلیل: (۱) ۲۳۱۔
 کھشہ زراعت: دیکھئے حرارت۔ کھشہ شرط: (۲) ۱۶، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ زمین: دیکھئے ارض۔ کھشہ شرط: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 - سبب -
 کھشہ سبب: دیکھئے اعانت۔ کھشہ شرط: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سلسلہ: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔ کھشہ سیریت Liquidity: (۵) ۹۶، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۹۳۔
 کھشہ سرمایہ کاری: دیکھئے جمویل۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سود کی ازم دیکھئے نظام۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سادگی پروگرام Austerity Programs : (۶) ۱۵۸۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سیکٹرز: (۵) ۱۹۹۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سکوت: (۸) ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۱۸۰، ۱۸۱، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سلسلہ ابھانے: (۷) ۲۳۳، ۲۳۹، ۲۴۰۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ سود دیکھئے رہا۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ مسرہ کے معنی: (۲) ۱۹۶۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 کھشہ مسرہ کی معروف صورت: (۲) ۱۹۷۔ کھشہ سلف: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔
 - ش -
 کھشہ شرط: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔ کھشہ شرط: (۲) ۱۷، ۱۹، ۲۰، (۳) ۱۷، ۱۹، ۲۹۸۔

- ۱۔ شرط لگانے اور وعدہ میں فرق (۷) ۲۸۷۔
 ۲۔ مشارک: دیکھئے مشارک۔
 ۳۔ شیعز کی خریداری چار شرطوں کے ساتھ جائز ہے
 ۴۔ دیکھئے شیعز۔
 ۵۔ نا دا جی شرائط (۸) ۱۶۲۔
 ۶۔ شرکت:
 ۷۔ مشارک: دیکھئے (متم) مشارک۔
 ۸۔ شرکت (۲) ۲۳۱، ۲۳۲۔
 ۹۔ شرکت: (۵) ۲۳۷، ۲۳۹۔
 ۱۰۔ غلط (شرکت) (۵) ۱۷۹۔
 ۱۱۔ شرکت فی الاموال: (۲) ۲۳۱۔
 ۱۲۔ شرکت متنازعہ: (۳) ۲۹۴، (۵) ۶۷، (۷) ۲۸۶۔
 ۱۳۔ شرکت ملک (۳) ۲۹۵، (۷) ۲۸۶۔
 ۱۴۔ شرکت الملک: (۵) ۲۹۹۔
 ۱۵۔ شریک ملکیت: (۸) ۲۵۳، ۱۱۰۔
 ۱۶۔ شرکت انکامل دیکھئے بید۔
 ۱۷۔ شرکت اھد: (۵) ۳۰۔
 ۱۸۔ شرکت الاموال: (۵) ۳۰، ۳۱، ۳۰۔
 ۱۹۔ شرکت الوجہ: (۵) ۳۳۹، ۳۰۔
 ۲۰۔ شرکت الاعمال: (۵) ۳۰۔
 ۲۱۔ شرکت العمل: (۵) ۳۳۰، ۳۰۔
 ۲۲۔ شرکت اھتاج: (۵) ۳۰۔
 ۲۳۔ شرکت الابدان: (۵) ۳۳۰۔
 ۲۴۔ اجتماعی شرکت جاریہ: (۵) ۳۳۹۔
 ۲۵۔ شرکت بالعرض: (۵) ۲۳۷۔
 ۲۶۔ غلط اشیوخ (۵) ۱۷۹۔
 ۲۷۔ شرکت کا فائدہ (۶) ۲۴۔
 ۲۸۔ مشارک: دیکھئے مشارک۔
 ۲۹۔ شرکت الاشخاص (۷) ۱۸۳۔
 ۳۰۔ شرکت السہم: (۷) ۱۸۳۔
 ۳۱۔ عامل شریک Working Partner (۵) ۵۱۔
 ۳۲۔ غیر عامل حصہ دار Sleeping Partner (۵) ۳۴۔
 ۳۳۔ ۱۸۳، ۴۷، ۴۷۔
 ۳۴۔ پارٹیشن نرم عقیدت Participation Term
 ۳۵۔ Certificate (۷) ۲۸۵۔
 ۳۶۔ نفع نقصان میں شراکت (۶) ۱۲۶، ۱۳۰، ۱۳۳۔
 ۳۷۔ شیعز:
 ۳۸۔ شیعز کی خریداری کے تین طریقے: (۷) ۱۹۵۔
 ۳۹۔ شیعز کی بیع و شراء کی شرائط: (۷) ۲۱۱۔
 ۴۰۔ شیعز (۵) ۱۹۹۔
 ۴۱۔ شیعز کی خرید و فروخت: (۳) ۱۵، ۱۱۳۔
 ۴۲۔ شیعز کی ابتداء: (۳) ۱۵۔
 ۴۳۔ شیعز کی حقیقت: (۳) ۱۵۔
 ۴۴۔ شیعز کی خریداری چار شرطوں کے ساتھ جائز ہے:
 ۴۵۔ (۳) ۱۷۔
 ۴۶۔ شیعز پر زکوٰۃ (۳) ۲۷، (۷) ۲۱۸۔
 ۴۷۔ شیعز ہولڈر Share Holder: (۳) ۱۷۔
 ۴۸۔ (۵) ۱۸۲، ۱۹۸۔
 ۴۹۔ شیعز سر تقبلیس (۳) ۱۶۔
 ۵۰۔ شیعز ز اور کمپنل گین: (۳) ۲۳۔
 ۵۱۔ شیعز کمپنل: (۵) ۱۹۹۔
 ۵۲۔ شیعز میں سرمایہ داری کیلئے شرائط: (۵) ۱۶۳۔

- ۱۔ شیعہ کی شرعی حیثیت: (۷) ۲۱۰۔
- ۲۔ حققداروں کی تین صورتیں: (۷) ۱۹۰، ۱۸۲، ۱۸۱۔
- ۳۔ اسٹاک ایکسچینج Stock Exchange (۷) ۱۱۱۔
- ۴۔ شریک حقوق اراضی مملوکہ (۸) ۲۱۸۔
- ۵۔ بل آف اسٹاک ایکسچینج Bill of Stock Exchange (۸) ۱۹۹، ۱۹۳، ۱۸۳۔
- ۶۔ اسلام میں شفعہ کے قانون کی حیثیت کی مستقبل (۳) ۱۰۵۔
- ۷۔ اسٹاک مارکیٹس Stock Markets (۳) ۱۵۱۔
- ۸۔ غیر مملوکہ جائیداد میں شفعہ کا حکم: (۸) ۲۲۷۔
- ۹۔ حقداران شفعہ میں ترتیب (۸) ۲۳۹۔
- ۱۰۔ شفعہ سے بعض زمینوں کا استثناء: (۸) ۲۵۱۔
- ۱۱۔ شفعہ کا مقدمہ دائر کرنے کی مدت: (۸) ۲۵۳۔
- ۱۲۔ طلب مواثبت (۸) ۲۵۳۔
- ۱۳۔ طلب اجماع: (۸) ۲۵۳۔
- ۱۴۔ طلب خصوصیت: (۸) ۲۵۳۔
- ۱۵۔ شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لئے معقول مدت (۳) ۲۲۸۔
- ۱۶۔ (۷) ۱۷۶۔
- ۱۷۔ فرض شخص Fictitious Person (۷) ۱۷۷۔
- ۱۸۔ (۷) ۱۷۷۔ Juristic Person
- ۱۹۔ (۷) ۱۷۷۔ Juridial Person
- ۲۰۔ اے۔ جی۔ ایم A.G.M (۷) ۲۱۳، ۱۸۱۔
- ۲۱۔ شہادت الاستمرار، ڈبنتر Debenture (۷) ۱۸۵۔
- ۲۲۔ شفعہ: (۸) ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۱۷۔
- ۲۳۔ لسان العرب میں شفعہ کی تخریج: (۸) ۲۳۵۔
- ۲۴۔ شفعہ کا اصطلاحی مفہوم: (۸) ۲۳۶۔
- ۲۵۔ شفعہ کے رائج الوقت قوانین قرآن و سنت کے خلاف
- ۲۶۔ حیات کی شرعی حیثیت: دیکھئے بیانات۔
- ۲۷۔ محدود ممداری کی شرعی حیثیت: (۷) ۲۰۷۔
- ۲۸۔ کہنہ پر ایک نظر شرعی حیثیت سے (۷) ۲۰۵، ۲۰۳۔
- ۲۹۔ حضانہ الاکتساب (Under Writing) کی شرعی حیثیت: (۷) ۲۱۰، ۲۰۹، ۱۷۸۔
- ۳۰۔ کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت: دیکھئے نوٹ۔
- ۳۱۔ غیر مصرعی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم: (۷) ۲۸۳۔
- ۳۲۔ سرحد و ارضیت ایکٹ کی شرعی حیثیت: (۸) ۲۸۷۔

- ﴿رسول اللہ ﷺ اور قرض کی ادائیگی کا اہتمام (۱)﴾ ۱۱۳۔
 ﴿قرض کی واپسی کی عمدہ عمل، حسن اہتمام (۲)﴾ ۱۵۔
 ﴿تجارتی قرض دیکھئے تجارت﴾
 ﴿قرضوں کی اصل: (۱)﴾ ۱۰۶۔
 ﴿حیوان کا استقراض (۲)﴾ ۵۸۔
 ﴿داخل وصول قرضے Bad Debt (۵)﴾ ۶۵۔
 ﴿متبوض علی سوم الاثر (۳)﴾ ۱۷۱، ۱۷۱۔
 ﴿قرضوں کی قیمتوں کے اشاریے سے منسلک کرنا﴾
 (۳) ۱۷۱۔
 ﴿امتحان تعمیر الامل Long Term Credit﴾
 (۷) ۲۳۵، ۱۸۸۔
 ﴿امتحان تعمیر البعاد Short Term Credit﴾
 (۷) ۲۳۵۔
 ﴿قصیر المبعاد قرضوں کی تین قسمیں:﴾
 (۱) تجارتی ضروریات کیلئے قرض Over Head
 Expenses (۷) ۲۳۵۔
 (۲) کاروبار کے رواں اخراجات کیلئے قرض Working
 Capital (۷) ۳۳۵۔
 (۳) بے منصوبوں کیلئے قرض Project
 Financing (۷) ۳۳۵۔
 ﴿قرض دینے کا طریقہ: (۷)﴾ ۳۳۵۔
 ﴿مستف الاثر Credit Ceiling (۷)﴾ ۳۳۵۔
 ﴿دین کا وثیقہ: (۷)﴾ ۲۷۰۔
 ﴿آخری چارہ کار کے طور پر قرض دینے والا Lender
 of the Last Resort (۷)﴾ ۲۵۵۔
 ﴿ادائیگی کی تاخیر پر جرمانہ دیکھئے جرمانہ / تعویض مالی دیکھئے جرمانہ۔﴾
 ﴿نقل از ادائیگی کی صورت میں دین میں کمی کرنا دیکھئے جمع و تحمل۔﴾
 ﴿میردنی قرضے (۷)﴾ ۲۹۳۔
 ﴿داخل قرضے (۷)﴾ ۲۹۵۔
 ﴿پیداواری یا صرنی قرضے (۶)﴾ ۶۳۔
 ﴿اختیاتی قرضے (۶)﴾ ۲۹۳۔
 ﴿قرضے کی تین مدت: (۷)﴾ ۲۹۵۔
 ﴿قرض اندازی کا حکم (۳)﴾ ۷۶۔
 ﴿قمار: (۱)﴾ ۱۸۳، ۵۳۔ (۲) ۱۶۷۔
 ﴿شہ بازی: (۵)﴾ ۱۷۔
 ﴿شہ: (۷)﴾ ۸۰، ۵۱، ۵۱، ۸۶، ۱۱۱۔
 ﴿شہ کیا ہے؟ (۲)﴾ ۱۸۸۔ (۳) ۸۱۔
 ﴿شہ کی مثال: (۲)﴾ ۱۸۹۔ (۳) ۸۲۔
 ﴿شہ بازی کی ممانعت (۷)﴾ ۸۶۔
 ﴿شہ بازی کے نہ سے نتائج (۷)﴾ ۱۱۱۔
 ﴿قمار (انشورنس وغیرہ) کی مروجہ صورتوں کا سد باب﴾
 (۷) ۸۶۔
 ﴿لاٹری کا حکم (۳)﴾ ۷۰۔
 ﴿مستطوں پر خریداری دیکھئے بیع۔﴾
 ﴿مبادلات کی اقسام: (۱)﴾ ۵۷۔
 ﴿قیمتوں کے اشاریے: (۲)﴾ ۸۳۔ (۳) ۱۷۱۔
 (۷) ۲۳۹، ۲۳۸۔
 ﴿قیمت اسپی (الٹیمڈ الاسپی): (۵)﴾ ۵۱، ۱۱۷، ۲۰۱۔
 (۶) ۱۵۱۔ (۷) ۲۳۸۔

- ﴿ اصل قیمت Intrinsic Value: (۳) ۱۳۶۔
 ﴿ واقعی قیمت (التمیز الحقیر): Real Value: ﴿ کاغذی نوٹ دیکھئے نوٹ۔
 (۳) ۱۸۰۔ (۷) ۲۳۰، ۲۳۸۔
 ﴿ قیمت مراحمہ کے مقابلے میں یکجہ رٹی: (۵) ۲۲۲۔
 ﴿ کتابی قیمت Book Value: (۷) ۱۸۸۔
 ﴿ قوتِ خرید (۳) ۱۲۸، ۱۵۵، ۱۶۲۔
 ﴿ مسئلہ فقیر الطمان: (۲) ۲۳۱۔
 ﴿ قیاس Anology اسلامی قانونی کے ماخذ میں سے
 ایک اہم ماخذ: (۸) ۲۲۳۔
 ﴿ خلاف قیاس (۸) ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۹، ۲۵۳۔
 ﴿ قانون اصلی اور قانون ضابطہ: (۸) ۱۶۵، ۱۶۷،
 ۲۵۴۔
 ﴿ قانون اور ضابطے کے قانون کے درمیان کیا فرق
 ہے؟: (۸) ۱۶۵۔
 ﴿ قومی ملکیت کا مسئلہ: دیکھئے ملکیت۔
 ﴿ قدر کی پیمائش Measure of Value: (۶) ۹۹۔
 ﴿ قدر زائد کا زاویہ Theory of Surplus
 Value: (۷) ۶۳۔
 ﴿ کرپٹ کارڈ (۳) ۱۳۷۔
 ﴿ کرپٹ لیٹر: (۳) ۱۰۵۔
 ﴿ کپٹل ازم: دیکھئے نظام۔
 ﴿ کمائی: دیکھئے آمدنی۔
 ﴿ کرنسی: دیکھئے نوٹ۔
 ﴿ کسب الحام: دیکھئے پیشہ۔
 ﴿ کاغذات کی خرید و فروخت: دیکھئے بیع۔
- ﴿ کمپنی کیلئے کا حکم: (۳) ۱۶۳۔
 ﴿ کمپنی: Company (۳) ۲۸۹۔
 ﴿ کمپنی کا تعارف: (۷) ۱۷۵۔
 ﴿ مٹان و مٹاؤ کا مٹاؤ ایڈ کمپنی: (۷) ۱۷۵۔
 ﴿ کمپنی کی تشکیل: (۷) ۱۷۶۔
 ﴿ کمپنی کا سرمایہ: (۷) ۱۷۷۔
 ﴿ منظور شدہ سرمایہ: (۷) ۱۷۷۔
 ﴿ راس المال المسموح Authorized Capital:
 (۷) ۱۷۷۔
 ﴿ راس المال المصروح Sponsors Capital:
 (۷) ۱۷۷۔
 ﴿ اشتراک شدہ سرمایہ Subscribed Capital:
 (۷) ۱۷۷۔
 ﴿ ادا شدہ سرمایہ Paid up capital: (۷) ۱۷۷۔
 ﴿ جاری کردہ سرمایہ Issue Capital: (۷) ۱۷۸۔
 ﴿ کمپنی کے حصص (شیرز): (۷) ۱۷۸۔
 ﴿ لیبڈ کمپنی کا تصور: (۷) ۱۸۲۔
 ﴿ لیبڈ کمپنیاں: (۷) ۱۹۳۔
 ﴿ کمپنی کے دو قسمیں:
 (۱) پبلک کمپنی: (۷) ۱۸۲۔
 (۲) پرائیویٹ کمپنی: (۷) ۱۸۲۔
 ﴿ جوائنٹ اسٹاک کمپنی: (۳) ۱۵۔ (۵) ۱۷۹، ۱۷۷۔
 ﴿ پروجیکٹ لیبڈ کمپنی: (۳) ۲۴۔

- ﴿شپنگ کمپنی (۲۰۴،۲۰۳)﴾۔
 ﴿ایسٹ انڈیا کمپنی (۱۷۶)﴾۔
 ﴿کمپنی کے حسابات: ۱۸۶﴾۔
 ﴿شرکت اور کمپنی میں فرق: (۱۸۳)﴾۔
 ﴿کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے: (۲۰۵،۲۰۳)﴾۔
 ﴿لیڈ کمپنی کی فقہی نظیر: (۲۰۹)﴾۔
 ﴿کمپنی کی سالانہ منیجنگ A.G.M: (۲۲۳)﴾۔
 ﴿کمپنی کے جزوی مسائل: (۲۰۹)﴾۔
 ﴿کارپوریٹ باڈی: (۲۰۱)﴾۔
 ﴿کنٹرکٹ معاہدہ (۲۰۰)﴾۔
 ﴿کاپل رائٹ Copy Right (۱۹۵، ۱۹۷)﴾۔
 ﴿گموالہ: دیکھئے ہڈی۔﴾
 ﴿کراء الارض: دیکھئے اجارہ۔﴾
 ﴿کاروبار کی اقسام (بہ لحاظ ملکیت):﴾
 (۱) شخص کاروبار (۷۵)۔
 (۲) شرکت: (۷۵)۔
 (۳) کمپنی (۷۵)۔
 ﴿دوسرے گاہل حق اجات کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم: (۱۹۱، ۸۳)﴾۔
 ﴿کرایہ داری: (۲۵۲)﴾۔
 ﴿کاروباری سود: دیکھئے ربوا۔﴾
 ﴿کاروبار کے دواں اخراجات کیلئے قرض: دیکھئے قرض۔﴾
 ﴿کلیئرنگ ہاؤس، تھفیر گمر: (۲۵۵)﴾۔
 ﴿کیفاتی تحدید: دیکھئے حد۔﴾
 ﴿مسلم فیہ کی توثیق کنیل کے ذریعے: (۳۹)﴾۔
 ﴿مکملوں: (۱۰۴، ۱۰۳)﴾۔
 ﴿کنیل (۵)﴾۔
 ﴿کنالہ (۳)﴾۔
 ﴿کرایہ Rent: (۱۳۰)﴾۔
 ﴿کمز کی ادائیگی کیلئے گرجوں کو کرایہ پر حاصل کرنا: (۳)﴾۔
 ﴿کپنل گین Capital Gain (۵)﴾۔
 ﴿موردی کا شکار: (۱۲۳)﴾۔
 ﴿گ۔﴾
 ﴿گریٹ بکس (۱)﴾۔
 ﴿گارفنی (۳)﴾۔
 ﴿گورنر شام کی رہائش گاہ: (۱)﴾۔
 ﴿گیت GAT: (۷۵)﴾۔
 ﴿معدنی۔﴾
 ﴿گنسلر: (۸)﴾۔
 ﴿گلائی کا حکم: دیکھئے قرار۔﴾
 ﴿لیبر LIBOR (۵)﴾۔
 ﴿لیز آف کریڈٹ: (۵)﴾۔
 ﴿لاکرز Lockers (۵)﴾۔
 ﴿لیکویڈیشن (۵)﴾۔
 ﴿م۔﴾
 ﴿مارکیٹ کی قوتیں: (۳۰، ۱۶)﴾۔
 ﴿مارکیٹ اکالونی: (۳۰)﴾۔
 ﴿Bull Market (علی مارکیٹ): (۱۹۵)﴾۔
 ﴿Bear Market (نیز مارکیٹ): (۱۹۵)﴾۔
 ﴿Secondary Market (علی مارکیٹ)﴾۔
 ﴿علیات السوق المفتوح Open Market﴾۔

- ۱۔ بلا اجازت دوسرے کے مال کو زراعت میں لگانے کا
عقلم (۳) ۵۲۔
- ۲۔ زراعی اصطلاحات: (۷) ۱۶۰۔
- ۳۔ مہلت: (۱) ۱۶۶، ۱۱۱ (۳) ۱۳۳۔
- ۴۔ ملازمت: (۱) ۳۶، ۵۹، ۹۵، ۱۲۸، ۱۵۷، ۱۷۱۔
- ۵۔ ملازم: (۱) ۲۳۶، ۲۰۹۔
- ۶۔ جن ہونٹوں میں شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت ہوتی
ہو ان میں ملازمت کرنے کا حکم: (۳) ۳۸۔
- ۷۔ مزدور: (۱) ۱۳۹، ۵۳ (۳) ۲۳۵۔
- ۸۔ ملاوت کرنا (۱) ۲۳۸۔
- ۹۔ تحوک فروش کی ملحدٹ: (۱) ۲۳۹۔
- ۱۰۔ میسر دیکھئے تقریر۔
- ۱۱۔ مفتی الی الزراع (۳) ۲۳۱، ۲۳۰۔
- ۱۲۔ مصرات کی وضاحت: (۲) ۱۳۳۔
- ۱۳۔ تقریر اور تحمیل میں فرق: (۲) ۱۳۳۔
- ۱۴۔ مسئلہ بدعجوہ (۲) ۶۱۔
- ۱۵۔ مستحق: (۲) ۳۱۔
- ۱۶۔ مشارکہ: (۳) ۲۳۰، (۵) ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۳۔
- ۱۷۔ (۶) ۲۸، ۲۷۔
- ۱۸۔ مشارکہ اور مضاربہ میں فرق: (۵) ۳۳۔
- ۱۹۔ مشارکہ کو تسکات میں تبدیل کرنا: (۵) ۵۰۔
- ۲۰۔ مشارکہ کی نفی انکسیم (۷) ۱۶۹۔
- ۲۱۔ سودی قرض کا متبادل "مشارکت" ہے: (۶) ۲۷۔
- ۲۲۔ مشارکہ کے بہترین نتائج: (۶) ۲۸۔
- ۲۳۔ مشارکت میں عملی دشواری: (۶) ۲۹۔
- ۲۴۔ مشارکہ کا دخل (۶) ۲۹۔
- ۲۵۔ مشارکہ کا نائٹنگ پر چند اعتراضات: (۵) ۶۲۔
- ۲۶۔ مشارکہ کے بنیادی قواعد: (۵) ۳۱۔
- ۲۷۔ مشارکہ بنیقلٹ: (۵) ۵۰۔
- ۲۸۔ اگر ایک مشارکہ کرنے پر تیار نہ ہو: (۳) ۲۲۰۔
- ۲۹۔ خدمات میں مضاربہ: (۲) ۲۳۳۔
- ۳۰۔ مضاربہ: (۷) ۲۶۵۔
- ۳۱۔ مضارب (۷) ۲۶۲، ۲۰۷۔
- ۳۲۔ مراءجہ: (۵) ۷۵، ۷۷، ۸۳۔
- ۳۳۔ مراءجہ موجدہ: (۳) ۲۶۷، (۷) ۲۶۷۔
- ۳۴۔ مراءجہ تحویل کی بنیادی خصوصیات: (۵) ۸۶۔
- ۳۵۔ مراءجہ کے بارے میں چند مباحث: (۵) ۸۹۔
- ۳۶۔ مراءجہ فائنانسنگ: (۶) ۳۰۔
- ۳۷۔ مراءجہ مراءجہ میں شرعی خامیاں: (۷) ۲۶۸۔
- ۳۸۔ مراءجہ (۶) ۲۹۳، ۳۰۰۔
- ۳۹۔ محدود کم کی بیج: دیکھئے بیج۔
- ۴۰۔ مقاصد بالراضی (۵) ۲۲۹۔
- ۴۱۔ مشاع: (۵) ۱۳۲، ۷۰، (۸) ۱۱۷۔
- ۴۲۔ ملکیت (۸) ۱۲۔
- ۴۳۔ انسان کی ملکیت کی شرعی حدود و قیود: (۳) ۹۱۔
- ۴۴۔ ملکیت زمین کا مسئلہ: (۸) ۱۴۔
- ۴۵۔ ملکیت حدود اور روئے اسلام: (۸) ۲۲۔
- ۴۶۔ تحدید ملکیت کی پہلی صورت: (۸) ۲۶۔
- ۴۷۔ تحدید ملکیت کی دوسری صورت: (۸) ۲۸۔
- ۴۸۔ عارضی تحدید ملکیت (۸) ۲۸۔
- ۴۹۔ حکومت کی طرف سے تحدید ملکیت: (۸) ۲۶۔
- ۵۰۔ کیاتی تحدید Quantitative Limist (۰) ۲۰۔

- ۱۔ مالکوں سے املاک چھین کر تھوڑی ملکیت: (۸) ۳۳۔
 ۲۔ "مقل الحق" کا صحیح مطلب: (۸) ۶۱۔
 ۳۔ سوات (مردہ زمینیں): (۸) ۶۸۔
 ۴۔ غریبوں کی امداد کے لئے املاک کی ضبطی: (۸) ۱۰۷۔
 ۵۔ املاک کی جبری ضبطی: (۸) ۱۰۸۔
 ۶۔ زمین کی شخصی ملکیت: (۸) ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷۔
 ۷۔ ملکیت زمین پر کچھ شبہات اور انکاجواب: (۸) ۱۳۱۔
 ۸۔ شیخ (۸) ۱۳۵۔
 ۹۔ مالکان دیہ: (۸) ۱۸۵، ۱۷۹۔
 ۱۰۔ مالکان قبضہ: (۸) ۱۸۶، ۱۸۷۔
 ۱۱۔ مدت: (۳) ۱۶۶، ۹۴۔
 ۱۲۔ مدت معلومہ: (۵) ۲۵۳۔
 ۱۳۔ شفعہ کا مطالبہ کرنے کیلئے معقول مدت: (۸) ۲۵۹۔
 ۱۴۔ ۳۶۵۔
 ۱۵۔ غیر ملک پر عموکا حکم: (۲) ۱۸۳۔
 ۱۶۔ زمینیں وغیرہ قوی ملکیت میں لینے پر ایک غلط استدلال: (۳) ۵۳۔
 ۱۷۔ تھوڑی ملکیت کے جائز و ناجائز طریقے: (۴) ۵۵۔
 ۱۸۔ قوی ملکیت کا مسئلہ: (۷) ۱۲۹۔
 ۱۹۔ تائشل (حق ملکیت): (۳) ۲۰۰۔
 ۲۰۔ طلاق معیار: (۷) ۲۲۳، ۱۲۹۔
 ۲۱۔ ضرورت کا معیار: (۸) ۱۰۶، ۱۰۳۔
 ۲۲۔ غیر مؤجل، غیر مؤجل: (۳) ۱۱۷۔
 ۲۳۔ فی -
 ۲۴۔ نظام: نظام:
- ۱۔ نظام مہائے معیشت: (۷) ۱۸۔
 ۲۔ معاشی نظام (۶) ۲۲۱، (۷) ۵۵، ۵۴، ۷۳۔
 ۳۔ اخلاقی پابندی: (۷) ۵۱۔
 ۴۔ اخلاقی پابندی: (۷) ۵۳۔
 ۵۔ ریاستی پابندی: (۷) ۵۴۔
 ۶۔ کسب معاش کا نظام: (۸) ۲۶، ۲۰۔
 ۷۔ اسلامی نظام: (۷) ۸۰۔
 ۸۔ اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات: (۷) ۸۱، ۸۳۔
 ۹۔ تبادیل: (۷) ۷۵، ۳۹، ۳۵۔
 ۱۰۔ اسلام کا نظام حاصل Public Finance: (۸) ۳۸۔
 ۱۱۔ بھوک مٹانے کی شرعی ذمہ داری: (۸) ۵۷۔
 ۱۲۔ اسلامی مساوات: (۷) ۱۵۳۔
 ۱۳۔ اسلامی عدل عربی: (۷) ۱۳۸۔
 ۱۴۔ اسلام کے طریقہ ہائے قبول: (۷) ۲۷۳۔
 ۱۵۔ اسلامی سوشل ازم اور اسلامی جمہوریت کی اصطلاحیں: (۷) ۱۳۶۔
 ۱۶۔ بعد اہل نظام کی اصلاح: دو یکمئے اصلاح۔
 ۱۷۔ بہتر جمہات کا تعین: (۷) ۱۹۔
 ۱۸۔ دوسرائی کی تخصیص: (۷) ۲۰۔
 ۱۹۔ آمدنی کی تقسیم: (۷) ۲۰۔
 ۲۰۔ قانون رسد و طلب: (۷) ۲۷، ۲۶۔
 ۲۱۔ سرمایہ دارانہ نظام، الراس المایہ Capital Ism: (۷) ۲۱، ۱۸۔
 ۲۲۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اصول: (۷) ۲۹۔

- ۱) ذاتی ملکیت: (۷) ۲۹۔
 ۲) ذاتی منافع کا محرک: (۷) ۲۹۔
 ۳) حکومت کی عدم مداخلت: (۷) ۲۹۔
 ۴) سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ: (۷) ۳۲۔
 ۵) پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظام: (۷) ۶۲۔
 عوامل پیداوار: Factors of Production: (۷) ۶۶۔
 ۱) زمین Land: (۷) ۶۲۔
 ۲) محنت Labour: (۷) ۶۲۔
 ۳) سرمایہ Capital: (۷) ۶۲۔
 ۴) آجر Entrepreneur: (۷) ۶۲۔
 اشتراکی نظام Socialism: (۷) ۱۸۔
 اشتراکیت Communism: (۷) ۱۸۔
 منصوبہ بن معیشت Planned Economy: (۷) ۱۳۹، ۱۳۸، ۳۵۔
 اشتراکیت کے بنیادی اصول: (۷) ۳۵۔
 ۱) اجتماعی ملکیت: (۷) ۳۵۔
 ۲) منصوبہ بندی: (۷) ۳۵۔
 ۳) اجتماعی مفاد: (۷) ۳۶۔
 ۴) آمدنی کی منصفانہ تقسیم: (۷) ۳۶۔
 مختلط معیشت کا نظام Mixed Economy: (۷) ۵۶۔
 اشتراکی نظام پر تبصرہ: (۷) ۳۹۔
 اشتراکی نظام میں پیدائش اور تقسیم: (۷) ۶۳۔
 منصفی اجارہ داروں کا خاتمہ: (۷) ۸۴۔
 سوشل ازم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب: (۷) ۱۳۸۔
 سوشلسٹ اعتراضات: (۷) ۱۵۳۔
 منہج کاری Privatization: (۷) ۶۷۔
 سوشلزم اور معاشی مساوات: (۷) ۱۵۰۔
 قومی ملکیت کا مسئلہ دیکھئے ملکیت۔
 سیکولر نظام کا پروجیکٹ: (۱) ۷۱۔
 دولت کی پیدائش اور تقسیم: (۷) ۵۹۔
 تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات: (۷) ۶۷۔
 طے شدہ شرح مبادلہ کا نظام: (۷) ۲۳۲۔
 مرکز کفائل ازم: (۷) ۲۲۷۔
 زر Money: (۵) ۱۱۶، ۱۱۷۔
 نظام ذر Money System: (۷) ۱۲۹۔
 دنیا کے کرنسی نظام: (۳) ۱۳۲۔
 زر بھائی نظام Commodity Money: (۳) ۱۳۳ System۔
 نظام زر معدنی Metallic Money System: (۳) ۱۳۳۔
 دودھائی نظام Bi - Metalism: (۳) ۱۳۳۹۳۔
 سونے کی سلاخوں کا معیار Gold Bullion: (۳) ۱۳۶ Standard۔
 علامی زر Token Money: (۳) ۱۳۶۔
 زر قانونی Legal Tender: (۷) ۲۲۳۔
 غیر محدود زر قانونی Unlimited Legal: (۷) ۵۶۔
 Tender: (۳) ۱۵۳۔
 محدود زر قانونی Limited Legal Tender: (۳) ۱۵۳۔
 اعشاری نظام: (۳) ۱۸۷۔

- ﴿زیر نقد (Money) کی تعریف: (۷) ۲۲۳﴾
 ﴿زیر نقد کرنسی میں فرق: (۷) ۲۲۳﴾
 ﴿زیر نقد اور نقد کا معانی: (۷) ۲۲۳﴾
 (۱) طلائی معیار قاعدۃ الذهب Gold Standard:
 (۷) ۲۲۳﴾
 (۲) دو دو حاتی معیار نظام المونین Bi-Metallic Standards:
 (۷) ۲۲۳﴾
 (۳) قاعدہ سہانک الذهب Gold Bullion Standard:
 (۷) ۲۲۵﴾
 ﴿انفلاژن Inflation: (۷) ۲۳۶﴾
 ﴿تفلیژن Deflation: (۷) ۲۳۶﴾
 ﴿نقد کی قدر Value of Money: (۷) ۲۳۶﴾
 ﴿تفہیم اسب الطلب Demand Pull Inflation: (۷) ۲۳۶﴾
 ﴿تفہیم سبب دفع الاسعار Cast Push Inflation: (۷) ۲۳۶﴾
 ﴿قائمہ الاسعار Price Index: (۷) ۲۳۷﴾
 ﴿وزن فیما یباع Weight of Commodity: (۷) ۲۳۷﴾
 ﴿وزن دار اوسط Weighted Average: (۷) ۲۳۷﴾
 ﴿حقیقی زر کا مثل: (۷) ۲۵۱﴾
 ﴿حقیقی زر: (۷) ۲۳۶، ۲۳۳﴾
 ﴿حقیقی اعتبار: (۷) ۲۵۱﴾
 ﴿نقدی: (۲) ۹۲، ۹۰﴾
 ﴿نوٹ کی قسمی حیثیت: (۷) ۲۲۳﴾
 ﴿کانڈی نوٹ Paper Carrency (۷) ۲۳۶﴾
 ﴿کانڈی نوٹ کی حیثیت اور اسکے شرعی احکام: (۷) ۲۳۲﴾
 ﴿پرایمیئر نوٹ یا ہنڈی: دیکھئے شیئرز۔
 ﴿نوٹ کیسے رائج ہوا؟ (۲) ۷۳﴾
 ﴿موجودہ کرنسی نوٹوں کا حکم: (۲) ۷۲﴾
 ﴿نوٹ کے ذریعے ادائیگی زکوٰۃ: (۲) ۷۶﴾
 ﴿نوٹ کے ذریعے سونا خریدنے کا حکم: (۲) ۷۶﴾
 ﴿مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ: (۲) ۸۳﴾
 ﴿کرنسی نظام میں تبدیلیاں اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات: (۲) ۹۰﴾
 ﴿کانڈی نوٹ اور کرنسی کا حکم: (۳) ۱۴۱﴾
 ﴿مقروض نافذ (مروجہ) کے: (۳) ۱۵۵﴾
 ﴿نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ: (۳) ۱۵۶﴾
 ﴿مکمل ممالک کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ: (۳) ۱۵۶﴾
 - - -
 ﴿تجربہ کے بغیر نوٹ کرنسی کا تبادلہ: (۳) ۱۶۵﴾
 ﴿کرنسی کی خرید و فروخت کے اصول: (۳) ۲۱۱﴾
 ﴿نظام انجیہ Articles of Assoiation: (۷) ۱۷۶﴾
 ﴿نفع (الربح) Profit: (۷) ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱﴾
 ﴿۱۷۶، ۱۷۹﴾
 ﴿نظام مباحث کے متعلق دو مذاہب: دیکھئے اراض
 ﴿الربح الموزع Divident: (۷) ۱۸۱﴾
 ﴿مذہب مذہبی تقسیم کے دو طریقے: (۷) ۱۸۱﴾

- ۱) زر دیکھئے نظام۔ Income Statement کا میزاینہ اشاریہ
- ۲) پریمیم دیکھئے قسط۔ (۷) ۱۸۹۔
- ۳) دولالی دیکھئے چٹہ۔
- ۴) سٹہ کیلئے قرار۔
- ۵) قومی ملکیت کا مسئلہ دیکھئے ملکیت۔
- ۶) کمپار دیکھئے ہنڈی۔
- ۷) کمپانی تحدید دیکھئے حد۔
- ۸) جلائی دیکھئے ج۔
- ۹) بخش دیکھئے ج۔
- ۱۰) تمکیدیاری کی اقسام دیکھئے استحصاء۔
- ۱۱) گم دیکھئے حد۔
- ۱۲) Share حد دیکھئے حد۔
- ۱۳) حق کا شکاری کی وارثت دیکھئے حق۔
- ۱۴) مکرہ کے لغتی معنی دیکھئے احکام۔
- ۱۵) قاعہ چیزوں کی بیع اور خیار ذمت دیکھئے بیع۔
- ۱) وعدہ کرنیوالے Promisor (۵) ۸۸۔
- ۲) وعدہ لینے والے Poromisce (۵) ۸۸۔
- ۳) ورکنگ کپٹل (۵) ۵۹، ۳۹۔
- ۴) وٹو پاور (۵) ۱۶۳۔
- ۵) وضع الجواج (۲) ۱۳۷۔
- ۶) وصف ج (۳) ۱۲۰۔
- ۷) وصف ناقص (۳) ۱۲۰۔
- ۸) وزن (۳) ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۱۔
- ۹) وسائل پیداوار (۸) ۱۲، ۱۸، ۳۳۔
- ۱۰) وقف (۸) ۷۷، ۸۷، ۱۱۲۔
- ۱۱) وقف کا مسئلہ (۸) ۱۱۲۔
- ۱۲) واجب العرض Statement of Customs: (۸) ۱۷۹، ۱۹۳۔
- ۱۳) صافی منافع (۵) ۵۷۔ اجنبی منافع (۵) ۵۷۔
- ۱۴) نوٹوز (۸) ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸۔
- ۱۵) منافع کی تقسیم (۷) ۱۸۱۔
- ۱) حدید جنگ Hed Ging: (۷) ۱۹۸، ۱۹۹۔
- ۲) ہنڈی (۵) ۸۳، ۱۷۱۔ (۷) ۲۶۹، ۲۵۱۔
- ۳) ہنڈی کا حکم (۳) ۱۵۶۔
- ۴) نفع الکسپال (۷) ۲۵۱۔
- ۵) خصم الکسپال: (۷) ۲۵۱۔
- ۶) جہ (۵) ۹۸، ۹۹، ۱۳۹، ۲۵۳۔

- ﴿ابو جعفر: (۲)﴾ - ۲۳۰
 ﴿ابن حجر عسقلانی: (۳)﴾ - ۳۹
 ﴿ابن القاسم عربی: (۳)﴾ - ۴۰
 ﴿ابن قدامہ حنبلی (۳)﴾ - ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۹۹، ۱۱۱، ۱۱۵
 ﴿ابن عوف (۳)﴾ - ۲۲
 ﴿ابن عوف (۳)﴾ - ۲۸
 ﴿ابن عرج (۳)﴾ - ۱۳۹، ۳۶
 ﴿ابوسفیان (۵)﴾ - ۲۲۹، ۷۳، ۷۷، ۲۸۱، ۲۹۳
 ﴿ابن القاسم: (۵)﴾ - ۲۶۰
 ﴿ابن کلبی: (۳)﴾ - ۱۸۹
 ﴿ابرائیم بن ابی سحیب السیسی (۳)﴾ - ۱۶۰
 ﴿احمد الدردیر (۵)﴾ - ۱۷۸
 ﴿ابولیب: (۶)﴾ - ۷۶
 ﴿ابن حبان (۵)﴾ - ۲۶۳، ۲۱۹
 ﴿ابن الجوزی (۶)﴾ - ۴۳
 ﴿ابوبکر حصاص (۶)﴾ - ۵۸، ۵۳، ۳۲۶، ۵۹
 ﴿ابن ابی حاتم (۶)﴾ - ۳۲۳
 ﴿ابو حیان (۶)﴾ - ۵۷، ۵۷، ۲۳۷
 ﴿اباتم (۶)﴾ - ۶۷
 ﴿ابن العنصری: (۶)﴾ - ۷۰
 ﴿ابو بردہ (۶)﴾ - ۳۳۵، ۷۱
 ﴿حضرت اسماعیل (۶)﴾ - ۷۲
 ﴿ابن سعد (۸)﴾ - ۹۵، ۹۴، ۵۶
 ﴿امام الحرمین (۶)﴾ - ۸۳
 ﴿آدم سحر: (۶)﴾ - ۱۰۲
 ﴿ڈاکٹر ایم اسلام خاوانی (۶)﴾ - ۱۲۸
 ﴿اقبال احمد خان: (۶)﴾ - ۱۶۷، ۱۷۱
 ﴿ابو جعفر: (۲)﴾ - ۲۳۰
 ﴿ابن حجر عسقلانی: (۳)﴾ - ۳۹
 ﴿ابن القاسم عربی: (۳)﴾ - ۴۰
 ﴿ابن قدامہ حنبلی (۳)﴾ - ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۹۹، ۱۱۱، ۱۱۵
 ﴿ابن عوف (۳)﴾ - ۲۲
 ﴿ابن عوف (۳)﴾ - ۲۸
 ﴿ابن عرج (۳)﴾ - ۱۳۹، ۳۶
 ﴿ابوسفیان (۵)﴾ - ۲۲۹، ۷۳، ۷۷، ۲۸۱، ۲۹۳
 ﴿ابن القاسم: (۵)﴾ - ۲۶۰
 ﴿ابن کلبی: (۳)﴾ - ۱۸۹
 ﴿ابرائیم بن ابی سحیب السیسی (۳)﴾ - ۱۶۰
 ﴿احمد الدردیر (۵)﴾ - ۱۷۸
 ﴿ابولیب: (۶)﴾ - ۷۶
 ﴿ابن حبان (۵)﴾ - ۲۶۳، ۲۱۹
 ﴿ابن الجوزی (۶)﴾ - ۴۳
 ﴿ابوبکر حصاص (۶)﴾ - ۵۸، ۵۳، ۳۲۶، ۵۹
 ﴿ابن ابی حاتم (۶)﴾ - ۳۲۳
 ﴿ابو حیان (۶)﴾ - ۵۷، ۵۷، ۲۳۷
 ﴿اباتم (۶)﴾ - ۶۷
 ﴿ابن العنصری: (۶)﴾ - ۷۰
 ﴿ابو بردہ (۶)﴾ - ۳۳۵، ۷۱
 ﴿حضرت اسماعیل (۶)﴾ - ۷۲
 ﴿ابن سعد (۸)﴾ - ۹۵، ۹۴، ۵۶
 ﴿امام الحرمین (۶)﴾ - ۸۳
 ﴿آدم سحر: (۶)﴾ - ۱۰۲
 ﴿ڈاکٹر ایم اسلام خاوانی (۶)﴾ - ۱۲۸
 ﴿اقبال احمد خان: (۶)﴾ - ۱۶۷، ۱۷۱

- ﴿امام ابن کثیر (۶)﴾ ۱۷۷، ۱۷۸۔
 ﴿امام اشرف غزالی (۶)﴾ ۱۳۳۔
 ﴿مسئلہ ابراہیم سیرات (۶)﴾ ۲۰۸۔
 ﴿محمد (عمر) ابو بکر اسامیل (۶)﴾ ۲۲۳۔
 ﴿محمد (عمر) اشرف (۶)﴾ ۳۳۔
 ﴿ابن سرج (۳)﴾ ۲۲۶۔
 ﴿ابن جریج (۱)﴾ ۱۲۲، ۲۳۶۔
 ﴿ابن کثیر (۶)﴾ ۲۳۶، ۱۳۹۔
 ﴿ابن عقیل (۶)﴾ ۲۳۱۔
 ﴿ابن عامر (۶)﴾ ۲۳۱۔
 ﴿ابن اسحاق (۶)﴾ ۲۳۱۔
 ﴿ابن مطیع (۳)﴾ ۲۳۶۔
 ﴿ابو امامہ (۶)﴾ ۲۷۸۔
 ﴿اکمل الدین بامقری (۶)﴾ ۳۱۰۔
 ﴿ابن ابی حاتم (۶)﴾ ۲۷۸۔
 ﴿مولانا اور لیس بھٹی (۷)﴾ ۱۱۹۔
 ﴿ابو ایسی (۷)﴾ ۱۲۸۔
 ﴿ابن عساکر (۷)﴾ ۱۲۸۔
 ﴿صدر (یوب)﴾ ۱۳۳۔
 ﴿جسٹس (افضل عل)﴾ (۸) ۹، ۱۳۰، ۲۶۰، ۲۷۹۔
 ۲۸۶۔
 ﴿ابن عیسیٰ بن حوالہ (۸)﴾ ۲۱۔
 ﴿ابو حیدر ساعدی (۸)﴾ ۲۳۸، ۲۱۹، ۹۲، ۳۶۔
 ﴿ابو حیرہ اشعری (۸)﴾ ۲۸۵، ۹۲، ۳۷۔
 ﴿ابو مالک اشعری (۸)﴾ ۳۸۔
 ﴿اقرع بن حابس (۸)﴾ ۳۲۔
 ﴿امام ابن کثیر (۸)﴾ ۳۶، ۳۵۔
 ﴿امام سلیمان (۸)﴾ ۳۵۔
 ﴿ابو حیدر ربیعہ (۲)﴾ ۱۶۹، (۸) ۲۰۱، ۲۰۲، ۱۱۶، ۱۱۷۔
 ۱۴۵۔
 ﴿امام کرز (۸)﴾ ۸۰۔
 ﴿ابن فرحون ناگی (۸)﴾ ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵۔
 ﴿ابن جریج (۸)﴾ ۹۸۔
 ﴿ابو جعفر محمد رقر (۸)﴾ ۱۶۰، ۱۶۱۔
 ﴿ابن منذر (۷)﴾ ۱۳۳، ۱۳۱۔
 ﴿آلوسی (۸)﴾ ۱۳۸۔
 ﴿ابن قاری (۸)﴾ ۱۴۵۔
 ﴿ابن وہب (۸)﴾ ۲۰۷۔
 ﴿ابو یحییٰ انصاری (۸)﴾ ۲۲۳۔
 ﴿حافظ انیس اے رحمان (۶)﴾ ۱۲۶، ۱۶۴۔
 ﴿جسٹس (ایم، انیس، ایچ قریشی)﴾ ۲۳۹۔
 ﴿اسر بن مضرن (۳)﴾ ۸۵۔
 -ب-
 ﴿بخاری (۱)﴾ ۹۶، ۱۰۱، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۲۵، ۱۱۶، ۱۲۵، ۱۸۹۔
 ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۱۷۶، ۲۲۷، ۲۲۸۔
 ۳۵۵ - (۳) ۱۷۷، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲

- ﴿رشید احمد گنگوہی (۱) ۲۰۴-۹۶﴾
 ﴿رائی: (۳) ۲۳۹، ۲۳۳-۸۵﴾
 ﴿رائف: (۴) ۵۳-۱۲۶، ۲۱﴾
 ﴿ریاض الحسن گیلانی: (۶) ۵۴، ۸۵-۱۲۲﴾
 ﴿سید بن الصامت: (۴) ۱۲۰﴾
 ﴿ریحانی (۳) ۲۲۶﴾
 ﴿ز-﴾
 ﴿زکی کئی: (۱) ۱۷۴﴾
 ﴿زمرد: (۱) ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۳﴾
 ﴿زہری: (۲) ۶۹، ۱۶۸، ۱۹۰، ۲۳۲، ۱۳۳﴾
 ﴿(۳) ۱۸۸-۲۶۷﴾
 ﴿زین العابدین: (۳) ۹۲﴾
 ﴿زید بن ثابت: (۲) ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۵-۱۰۷﴾
 ﴿(۳) ۱۱۲-۲۶۳﴾
 ﴿زفر بن ذریل (۳) ۱۰۷، ۲۹۶﴾
 ﴿زہیر بن العوام: (۵) ۳۱۰، ۷۰-۲۹۶، ۸۶﴾
 ﴿(۷) ۱۵۴-۳۰، ۲۱﴾
 ﴿زید بن ارقم (۶) ۲۳۶، ۲۳۰، ۲۸۱، ۲۸۲﴾
 ﴿زرقانی: (۳) ۳۹-۲۹۳﴾
 ﴿زجاج (۶) ۳۲۶﴾
 ﴿(امام زکلی: (۷) ۲۰۶-۱۷۴﴾
 ﴿زقشری (۸) ۱۱۶، ۳۳﴾
 ﴿س-﴾
 ﴿سید بن رقیع (۱) ۱۲۰﴾
 ﴿کمل بن سعد: (۱) ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۲-۲۲﴾
 ﴿سید بن ابی وقاص: (۱) ۲۲۵-۱۳۰﴾
 ﴿(۸) ۲۸﴾
 ﴿سودہ بنت زمعہ (۱) ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۳﴾
 ﴿سلمہ بن مجمر: (۲) ۳۰﴾
 ﴿سعید بن مسیب: (۳) ۱۰۷، ۱۱۲، ۳۵-۱۷۳﴾
 ﴿سفیان عینی: (۲) ۳۳، ۵۱، ۹۳، ۱۲۱، ۱۵۹، ۲۲۰﴾
 ﴿سویہ بن الصامت: (۴) ۱۲۰﴾
 ﴿سفیان حسین: (۲) ۱۲۳، ۱۲۴﴾
 ﴿کمل بن ابی شمر: (۲) ۱۲۶﴾
 ﴿سعید بن منصور: (۲) ۱۵۷﴾
 ﴿سعید بن ابراہیم: (۳) ۱۳۳﴾
 ﴿سعد بن عبادہ: (۳) ۳۴۰﴾
 ﴿مثنیٰ سعید احمد کھنوی (۳) ۱۵۱﴾
 ﴿سکون (۳) ۲۹۲-۲۶۰، ۲۵۸﴾
 ﴿سدی (۳) ۳۵۳-۱۳۷﴾
 ﴿سعد: (۴) ۳۳﴾
 ﴿سلطان عبدالجبار: (۴) ۶۷﴾
 ﴿سالم (۳) ۱۱۳، ۸۸﴾
 ﴿سمرہ بن جندب: (۳) ۵۹-۹۸﴾
 ﴿سعد بن لا شوع: (۵) ۹۸﴾
 ﴿سلام بن ابی حقیق (۵) ۱۱۳﴾
 ﴿سرخسی (۵) ۳۳، ۳۵، ۹۳﴾
 ﴿سجلی: (۶) ۵۰، ۲۹۴-۳۰۷﴾
 ﴿سوار بن مصعب: (۶) ۸۴﴾
 ﴿سوکن جروج: (۶) ۱۵۶، ۱۵۹﴾
 ﴿سلمان فارسی (۷) ۱۵۴﴾
 ﴿سعید بن زید: (۸) ۱۹، ۲۱، ۳۶، ۳۹﴾
 ﴿سائب بن یزید: (۸) ۳۷﴾

- ﴿عبداللہ ابن ابی اوفیٰ﴾: (۲) ۱۷۵، ۱۷۶ - ۲۷۵ -
 ﴿حضرت عثمان غنی﴾: (۲) ۲۱۶، ۲۱۷ - ۳۳۰ -
 ﴿عثمان﴾: (۱) ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴ - ۱۵۳ -
 ﴿عباس بن مرداس﴾: (۸) ۹۸، ۸۳، ۳۰ -
 ﴿عبداللہ بن مبارک﴾: (۲) ۱۱۵ -
 ﴿عقبہ بن حارث﴾: (۱) ۲۳۵، ۲۳۶ -
 ﴿عقبہ بن ابی وقاص﴾: (۲) ۲۰۸ -
 ﴿عدی بن حاتم﴾: (۳) ۳۱ -
 ﴿عبداللہ بن مسعود﴾: (۳) ۲۹۸ - (۶) ۸۳ - (۸) ۳۷ -
 ۱۹۱، ۱۲۸ -
 ﴿حضرت عیسیٰ﴾: (۶) ۶۸ -
 ﴿عبید اللہ بن حسن﴾: (۳) ۱۳۳ -
 ﴿مولانا عبداللہ بن کھنوی﴾: (۳) ۱۵۱، ۱۵۲ -
 ﴿عبید اللہ بن کلیم﴾: (۳) ۳۶ -
 ﴿شیخ عبداللہ افطیہ﴾: (۳) ۴۳ -
 ﴿حاکم بن ہشام﴾: (۶) ۷۶ -
 ﴿عبید اللہ بن عمر﴾: (۶) ۲۹۸ -
 ﴿عباس بن اخور﴾: (۶) ۱۳۵ -
 ﴿شیخ عدنان﴾: (۶) ۱۷۱، ۱۷۲ -
 ﴿عکرمہ﴾: (۶) ۲۳۸، ۲۳۹ -
 ﴿حون ابن ابی حنیہ﴾: (۶) ۲۶۸ -
 ﴿عوف بن مالک﴾: (۶) ۲۷۶ -
 ﴿عبید اللہ بن حظلہ﴾: (۶) ۲۷۱ -
 ﴿عبید اللہ بن حنظلہ﴾: (۶) ۱۷۱، ۱۷۲ -
 ﴿ذاکر عمر چھاپا﴾: (۶) ۱۹۹ -
 ﴿عبداللہ بن ابی عیاش ابن ربیعہ﴾: (۷) ۱۲۸ -
 ﴿شیخ علی الخلیفہ﴾: (۷) ۲۹۱، ۲۹۰ -
 ﴿عمر بن یثرب﴾: (۸) ۳۷ -
 ﴿عبد بن حصن﴾: (۸) ۳۲ -
 ﴿عباس بن مرداس﴾: (۸) ۳۲ -
 ﴿علاء الدین بن ابن عابد بن﴾: (۳) ۵۲، ۶۷ -
 (۸) ۲۵۲، ۲۵۱ -
 ﴿علاء الدین﴾: (۸) ۳۱ -
 ﴿عباس﴾: (۶) ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ -
 (۸) ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰ -
 ﴿مولانا شاہ عبدالقادر﴾: (۸) ۱۲۸ -
 ﴿مفتی عبدالرحیم لاچوری﴾: (۳) ۸۶ -
 ﴿عبد الجبار بن عمر البلی﴾: (۸) ۱۷۲ -
 ﴿عثمان بن حنیف﴾: (۸) ۸۵ -
 ﴿عبداللہ بن ابی بکر﴾: (۸) ۷۳، ۷۴ -
 ﴿عقبہ بن عامر﴾: (۸) ۹۹، ۱۰۰ -
 ﴿عزالدین بن عبدالسلام﴾: (۸) ۲۲۸ -
 ﴿عکرمہ بن عمار﴾: (۸) ۲۳۲ -
 ﴿عبدالرحمن بن وعلہ﴾: (۳) ۲۲ -
 ﴿عبدالعزیز بن عبداللہ بن یاز﴾: (۳) ۴۷ -
 ﴿عبدالرزاق﴾: (۳) ۱۵۹، ۱۶۰ - (۵) ۲۶۷ - (۶) ۲۳۳ -
 ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ -
 ﴿عبداللہ بن قعود﴾: (۳) ۴۷ -
 ﴿عقیلی﴾: (۳) ۴۷ -
 ﴿عمر دین دینار﴾: (۳) ۵۶ -
 ﴿شیخ عبدالقادر﴾: (۳) ۳۵ -
 ﴿علی حیدر آفری﴾: (۳) ۶۸ -

- ﴿عبدالوارث بن سعید: (۳) ۹۶۔﴾
 ﴿عمر بن عبدالعزیز: (۵) ۹۸۔ (۷) ۱۰۰، ۹۹۔﴾
 ﴿عبدوی: (۵) ۲۲۳۔﴾
 ﴿عمر بن قیس: (۶) ۳۵۔﴾
 ﴿عبدالملک مروان: (۶) ۷۱۔﴾
 - غ -
 ﴿غفر الی: (۳) ۲۳۵، ۲۳۸۔ (۵) ۹۸۔ (۶) ۸۳۔﴾
 ﴿غفر الی: (۸) ۵۰، ۵۱، ۲۶۶، ۲۶۷۔﴾
 ﴿غلام اسحاق خان: (۶) ۳۵۹۔ (۷) ۱۶۳۔﴾
 - ق -
 ﴿قاطرہ: (۲) ۱۸۳۔﴾
 ﴿قزین الدین عطار: (۱) ۳۳۔﴾
 ﴿قضاہ بن سعید: (۲) ۶۵۔ (۶) ۸۴۔﴾
 ﴿قاسم (نام): (۲) ۱۳۵، ۱۳۶۔ (۳) ۱۱۳۔﴾
 ﴿قاطرہ بنت قیس: (۲) ۱۸۳۔﴾
 ﴿مولانا فتح محمد گھنٹی: (۳) ۸۶، ۱۵۱۔﴾
 ﴿شاہ فیصل: (۶) ۳۳۹۔﴾
 ﴿قزین الدین رازی: (۸) ۳۳۔﴾
 ﴿قزین: (۸) ۱۳۳، ۱۶۱۔﴾
 ﴿مولانا فتح محمد جانہری: (۸) ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸۔﴾
 ﴿قلب پور: (۶) ۱۳۳۔﴾
 - ق -
 ﴿قارون: (۱) ۵۱، ۵۲، ۸۴، ۸۵۔﴾
 ﴿قوم قبیع: (۱) ۸۵۔﴾
 ﴿مولانا قاسم نانوتوی: (۱) ۲۰۴، ۲۰۵۔﴾
 ﴿قیس: (۲) ۱۸۳۔﴾
- ﴿جہتانی: (۲) ۱۷۶۔﴾
 ﴿قبرمان: (۲) ۲۲۰۔﴾
 ﴿قنادہ: (۳) ۳۵۳۔ (۴) ۱۳۰۔ (۶) ۵۵، ۵۷، ۵۸۔﴾
 ﴿۶۰۔ (۸) ۱۳۸۔﴾
 ﴿قاسم: (۳) ۱۵۔﴾
 ﴿قنادہ بن دعامہ الدوسی: (۶) ۳۲۶۔﴾
 ﴿قاضی خان: (۶) ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۳۔﴾
 ﴿قاسم بن عبدالواحد راق: (۳) ۲۷۵۔﴾
 ﴿قاسم بن محمد: (۸) ۱۶۱۔﴾
 - ک -
 ﴿کفتی (کفایت اللہ): (۳) ۸۶۔﴾
 ﴿کعب بن مالک: (۳) ۱۱۷۔﴾
 ﴿کاسانی: (۳) ۴۹۔ (۵) ۳۵، ۳۳، ۳۷، ۴۱، ۴۶۔﴾
 ﴿۱۵۰، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۳۷۔﴾
 ﴿کین Kien: (۶) ۱۰۲۔﴾
 ﴿کارل مارکس: (۷) ۶۳، ۱۳۰، ۱۳۸، ۱۳۵۔﴾
 ﴿کیش (کشمش) کریم درانی: (۸) ۱۱۲، ۱۱۱۔﴾
 ﴿کریم شاہ: (۸) ۱۳۰۔﴾
 - گ -
 ﴿Gibbon: (۶) ۶۹۔﴾
 ﴿گور باجوف: (۷) ۵۵، ۵۶، ۶۷۔﴾
 - ل -
 ﴿لیف: (۲) ۳۳، ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۱۔﴾
 ﴿لڈوگ وان آئیس: (۶) ۱۰۲۔﴾
 ﴿لکین: (۷) ۵۶، ۵۵۔﴾
 - م -

- ﴿ماہر القادری: (۶) ۲۸۹۔
 ﴿ماؤزے تنگ: (۷) ۱۴۵۔
 ﴿ماروئی: (۷) ۲۲۰۔
 ﴿شیخ محمد الصادق الصریح: (۲) ۱۶۵۔ (۷) ۲۱۵۔
 ﴿محمی الدین نووی: دیکھئے نووی۔
 ﴿موسلی: (۸) ۱۰۴، ۵۹۔
 ﴿مولانا محمود الحسن: (۸) ۱۳۶۔
 ﴿محمد بن منکدر: (۸) ۲۰۷۔
 ﴿محمد بن علی شوکانی: (۲) ۳۶۔ (۸) ۴۷۔
 ﴿منادی: (۸) ۲۰۷۔
 ﴿مسرور اراق: (۱) ۱۲۵۔
 ﴿سرور محمد یوسف: (۸) ۱۹۳، ۲۸۷۔
 ﴿مصور باللہ: (۳) ۹۶، ۹۲۔
 ﴿مقداد بن اسود: (۳) ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۲۔ (۶) ۷۷۔
 ﴿محمد بن رشد: (۳) ۱۱۴۔
 ﴿مثنیٰ بن حارث: (۳) ۳۴۱۔
 ﴿شیخ محمد عیش ماکلی: (۳) ۲۹۱۔
 ﴿(شیخ) مشتاق احمد: (۳) ۳۵۳۔
 ﴿(شیخ) مصطفیٰ الزرقاء: (۳) ۵۱، ۳۰۹، ۳۱۵۔
 ﴿(۷) ۲۹۰۔
 ﴿مواق: (۳) ۲۸، (۴) ۲۳، (۸) ۱۰۱۔
 ﴿محمد الابیض العربی: (۳) ۳۲۔
 ﴿مصطفیٰ کمال اتاترک: (۴) ۶۷۔
 ﴿جیش) منیر احمد (شیخ): (۶) ۳۲۔
 ﴿مائیکل ایرٹ: (۶) ۱۰۴۔
 ﴿مائیکل روجوہم: (۶) ۱۱۸، ۱۳۳، ۱۶۰۔
 ﴿مقبول احمد خان: (۶) ۱۶۷، ۱۷۱۔
 ﴿مقاتل بن حبان: (۶) ۲۳۶۔
 ﴿شیرازہ) عمر الفیصل: (۶) ۳۴۹، ۳۵۰۔
 ﴿مجدوب: (۱) ۳۴، ۳۳، ۳۰۔
 ﴿حضرت موسیٰ: (۱) ۵۱۔ (۶) ۲۶۱، ۳۴۰۔ (۸) ۱۳۳۔
 ﴿مقدام: (۱) ۶۰، ۲۳۰۔
 ﴿(امام) محمد: (۱) ۷۳، ۷۷۔ (۲) ۲۸، ۳۰۔ (۳) ۹۷،
 ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۷۷، ۲۹۶،
 ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۹۔ (۴) ۲۵، ۲۸، ۱۰۰۔ (۵) ۲۶۳،
 ۲۶۷۔ (۷) ۱۷، ۱۸، ۲۳۵۔ (۸) ۳۳، ۳۴، ۱۰۴۔
 ﴿(امام) مالک: (۱) ۲۳۔ (۲) ۲۲، ۲۱، ۲۹، ۳۳، ۳۵،
 ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۵۸، ۷۹، ۹۴، ۹۵، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰،
 ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۵۲، ۱۹۸، ۱۹۹،
 ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۴۳۔ (۳) ۲۸، ۴۹، ۷۱، ۱۱۲، ۱۱۳،
 ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۳۳، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۳،
 ۲۶۲، ۲۶۳۔ (۴) ۷۸، ۷۶، ۱۷۷، ۱۵۹، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷،
 (۵) ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۵۳، ۷۰، ۱۳۸، ۱۵۰، ۲۴۹، ۲۵۰۔
 (۶) ۶۱، ۷۸، ۸۲، ۸۳، ۲۹۸، ۳۰۸۔ (۷) ۱۵۷،
 ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۳، ۲۶۲، ۲۶۳۔
 ﴿محمد بن ابی خالد: (۲) ۵۱۔
 ﴿مکحول: (۲) ۳۹۔
 ﴿مخارب بن دثار: (۲) ۱۹۔ (۴) ۹۷۔
 ﴿محمد بن سیرین: دیکھئے ابن سیرین۔
 ﴿معاذ: (۲) ۳۵۔ (۶) ۲۳۷۔ (۷) ۲۰۸۔ (۸) ۳۰۹،
 ﴿معاذ: (۲) ۱۸۳، ۶۷۔ (۳) ۶۷۔ (۶) ۷۷۔

